

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में राजनीतिक सन्दर्भ

इलाहाबाद युनिवर्सिटी की डी० फ़िल्० उपाधि के लिए प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

लेखिका

कु० शशिबाला

निर्देशक

डॉ० लक्ष्मीसागर वाष्णीय, एम० ए०, डी० फ़िल्०, डी० लिट्०
(सुतपुर्व प्रिण्ट प्रोफ़ेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद युनिवर्सिटी)

जून, १९८४

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों

४

राजनीतिक सन्दर्भ
—————

(इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डी०फिल० उपाधि के लिए प्रस्तुत
तैयार-प्रबन्ध)

लेखिका

डु० शशिवाला

निर्देशक

डा० लक्ष्मीशानर बाबूजीय, एम०ए०, डी०फिल०, डी०लिट०
(भूतपूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग)

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी

मुद्र. रमेश दीक्षी

विषय सूची

पृष्ठसंख्या

आत्म-निवेदन

१-८

अध्याय १ : उपन्यास और राजनीति

१- १७

उपन्यास-साहित्य का महत्त्व और निश्चित परिभाषा की समस्या—उपन्यास शब्द का अर्थ और संस्कृत में 'उपन्यास' शब्द का प्रयोग—अंग्रेजी के 'नॉवेल', 'रोमांस' और 'फिक्शन' शब्द—उपन्यास की परिभाषा और सफल उपन्यासकार का लक्षण—उपन्यास का जीवन से घनिष्ठ संबंध—हिता से जीवन और राजनीति का घनिष्ठ संबंध—आधुनिक काल के जीवन में राजनीति का महत्त्व और स्वतंत्रता-कास में बढ़ती हुई राजनीति ।

अध्याय २ : भारतीय राजनीतिक चेतना : विभिन्न आध्यात्म

१८-४७

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ में 'राजनीति' शब्द का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग—अंग्रेजी की युद्ध के बाद भारत की अराजकतापूर्ण परिस्थिति—यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति के बाद यूरोप और भारत का संबंध—अंग्रेजी की कूटनीति की विषय और स्वरूप तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन—तत्पश्चात् महारानी विक्टोरिया का बीचछा-य—नवीन विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कार के फलस्वरूप नवीन चेतना—धर्म-सुधार आन्दोलन—वायें समाज—छंदी-का चेतना-विज्ञान की स्थापना—अंग्रेज की प्रारम्भिक नीति—आज के भारत का आधुनिक—अर्थ आन्दोलन—अंग्रेजी

द्वारा कुछ संवैधानिक सुधार—गांधी का राज-
नीति के क्षेत्र में प्रदर्शित और विविध सत्याग्रह
क्रान्दोलन—द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत को
स्वतन्त्रता की प्राप्ति — स्वतंत्रता-पूर्व और
स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद की राजनीति —
दोनों में अन्तर ।

अध्याय ३ : स्वातंत्र्य-पूर्व बादमुक्त राजनीति
—————

४८-६१

भारतीय राजनीतिक चेतना और हिन्दी-उपन्यास
के विकास में समानता —स्वातंत्र्य-पूर्व राजनीति
से संबंधित उपन्यास—स्वातंत्र्योत्तर राजनीति से
संबंधित उपन्यास—विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण और
बादमुक्त दृष्टिकोण—आलोच्य काल में स्वतंत्रता-पूर्व या
स्वाधीनता-संबंध से संबंधित उपन्यासों के माध्यम
पर राजनीतिक चिंतना —प्रमुख उपन्यासकार और
उनकी रचनाओं में स्वतंत्रता-पूर्व राजनीति—निष्कर्ष ।

अध्याय ४ : स्वतंत्रता-पूर्व बादमुक्त राजनीति
—————

६२-९०

कम्युनिज्म या साम्यवाद की संक्षिप्त व्याख्या—
यूरोप और भारत में साम्यवाद का समाजवादी
विकास का संक्षिप्त विवरण—आमर्षिकियों का समाजवादी
दृष्टिकोण : समाजवादी समाजवाद — उनका साम्यवा-
दीय —आमर्षिकी केक और उनकी रचनाएँ ।

अध्याय ५ : स्वातंत्र्योत्तर वादमुक्त राजनीति
 ~~~~~

११०-१७१

१५ अगस्त, १९४७ को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा - स्वतंत्रता - संघर्ष का आदर्श सुप्त - नए नेताओं की नई नीतियाँ - पार्लियमेंटरी डेमोक्रेसी के घातक तत्व - राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिज्ञों और मुंजीबादियों का गठबंधन - विविध क्षेत्रों में उन्नति होते हुए भी प्रष्ट राजनीति के कलस्वरूप जीवन में बिस्तराव - संविधान की कौन-कौन सी बातों का उत्कर्ष - गांधी जी के सत्याग्रह को सत्य सुप्त, केवल जाग्रत रह गया है - इन राजनीतिक परिस्थितियों का व्यवहार करना करने वाले प्रमुख उपन्यासकार और उनकी रचनाओं का अध्ययन - निष्कर्ष ।

अध्याय ६ : स्वातंत्र्योत्तर वादमुक्त राजनीति
 ~~~~~

११०-१७१ १८५
१७२-१७३

वामपंथी राजनीति और उसके प्रभावित तत्त्व -
 हिन्दू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और उपन्यास-लेखक
 और दृष्टिकोण - निष्कर्ष
 उपसंहार
 परिशिष्ट

१८६-१८६

सहायक ग्रन्थ सूची

१८७-२१६

आत्म निवेदन

जीवन की धारा में प्रवाहित होने वाला उपन्यास, जैन वास्टिन के अनुसार, मानव-स्वभाव का गहनतम ज्ञान है और वह यथाथ की भूमि पर आधारित विधा है। जीवन अपने व्यापकतम अर्थ में उसका विषय है। उसमें समाज, धर्म, अधि, राजनीति, इतिहास, मनोविज्ञान आदि का चित्रण अपने परिवेश के साथ होता है। आत्मान्वेषण और आत्म साक्षात्कार के साथ वह मनुष्य की वायित्व भेदना तक पहुँचता है। उपन्यासकार जीवन के प्रातिरील सत्त्वों पर प्रकाश डालता है। उपन्यास के शब्दाथ की दृष्टि से वह मानव-जीवन के विविध पक्षों और उभरते हुए आयामों की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसमें बार मानव-जीवन के सन्दर्भ महत्वपूर्ण होते हैं। अतः उपन्यास का चित्र-फलक बहुत व्यापक होता है। उपन्यासकार का कार्य स्वतः के लिए स्थितकारी होता है। इसीलिए उपन्यासकार का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व माना जाता है। वह देश की कला और संस्कृति का चितेरा है। वह नए मूल्यों की स्थापना और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है। स्वातन्त्र्योपर भारत के विरुद्ध हुए जीवन में तो उपन्यासकार का वायित्व और भी अधिक हो गया है। उसे इस माहीत में देश की समस्त शक्ति का आवाहन करना है। संकट की स्थिति में मानव को उबारना है। विज्ञानजनित यांत्रिकता और भीड़भाड़ के मनोविज्ञान से उसकी रक्षा करनी है। राष्ट्रीय दृष्टि से देश के विभाजन के पश्चात् मानवता का जो साक्ष्य मृत्यु हुआ, गाँधी जी का जो स्वप्न दंष्ट्रि हुआ और देश की राजनीति में जो कुछ जा सबसे देश में एक विविध स्थिति उत्पन्न हो गई है। धारा देश और समाज टूट रहा है। मज्जन की पीड़ित है - हर तरह से। पार्वी तरह संजाल, गुलाम और मोहभंग की स्थिति है। उपन्यास में उसे भी चित्रित किया है।

जैसे भी आधुनिक युग में उपन्यास-साहित्य की लोकप्रियता और पहचान सर्वविविध है । युगिन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से उपन्यास ने महाकाव्य और नाटकों का स्थान ग्रहण कर लिया है । नाटक में नाट्यशास्त्रीय नियमों, रंगमंच और अभिनेताओं के कौशल आदि दुरुस्तारें, अनुविधारें और सीमारें हैं जो उपन्यास में नहीं हैं । प्रजातंत्र और मध्यम वर्ग के विकास के साथ आज उपन्यास ने महाकाव्य की व्यापकता ग्रहण कर ली है । उसमें व्यापकता, उदात्तता और आत्मीयता रहती है । उसे कहीं भी किसी पेट्रु के नीचे रैटकर पड़ा जा सकता है । साहित्य की जैसे सभी विशिष्टताएँ उसमें समन्वित हो गई हैं । जीवन और जातु के उत्तरोत्तर संघर्ष में जो रूपान्तर घटित हो रहा है उपन्यास उसे चित्रित कर रहा है । वह मानव के उसके परिवेश के साथ सम्बन्ध के उत्तरोत्तर विकास की अभिव्यक्ति बन गया है । वह मन की स्वतन्त्रता की घोषणा कर रहा है । उन्नीसवीं शताब्दी/उत्तरार्द्ध में अपने जन्म-काल से ही वैध-विश्वासों, ग्रन्थ-परम्पराओं और कृत्रिम मूल्यों तथा झुठी मान-मर्यादाओं के प्रति उसने विद्रोह-किया है । वह राजनीति के भय-प्रलोभनसे भी ऊपर उठता है । व्यक्ति की आत्म-निरमा की खोज में उपन्यास मन की गहराइयों तक में उतरता है और मानव-मन के कार्य-कारण के सूत्र खोजने का प्रयास करता है । जीवन के प्रति अपनी वास्तव के फल-स्वरूप उसने व्यक्ति को परखाने की कोशिश की और समाज-के साथ उसका तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास किया और कर रहा है । उसने व्यक्ति और समाज दोनों की भङ्गमें पहचानी है, उनकी नब्ब टटोली है ।

१९४७ में प्राप्त स्वतन्त्रता के बाद तो उपन्यास अपने इस उद्देश्य का कर्तव्य के प्रति और भी अधिक जागृत हो गया है । स्वातन्त्र्योत्तर भारत में मानव-मूल्यों के विघटन, जीवन की कटुता-झुंटा, बराकडा, विवर्धन, प्रष्टा-भार आदि ने उसे नया रूप-रंग और आकार दिया है और उसमें कुछ शास्त्र प्रत्य उधार है । प्रेमचन्द की समाजी-मूली प्रेरणा का अभी प्रास भी न हुआ था कि स्वातन्त्र्योत्तर भारत की सैदी-मुडी बराकडा ने उपन्यासकार को परिवेश के प्रति और भी गहरा कर दिया और उसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में

स्वाधीनता, जबर मुक्त्यो, नैतिकता, सोसली परम्पराओं को सत्कारा, और व्यक्ति के नाट्योन्मिक्त हो जाने के क्षयरिणार्थों को विनश्वर करते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्त किया। समष्टि के हित-चिन्तन की दृष्टि से ही उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों में राजनीति को भी स्थान दिया है जो आज के जीवन में सर्वोपरि मानी जाती है। वर्तमान प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, के शासन के एक कृतव्य के अनुसार राजनीति हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। उपन्यास से जिस यथार्थ और सत्यता की मांग की जाती है वह उसका निर्वाह कर रहा है और नई सम्भावनाएँ उजागर कर रहा है। वह नैतिकता और नैतिकता के बीच झुकाव-उतराता हुआ सामयिक जीवन के प्राति-
 शील तत्त्वों की ओर संकेत कर रहा है। निरन्तर गहरा होते हुए मानवीय संकट को व्यापक सन्दर्भों में रेखांकित करने के लिए वह प्रातिशील है। अभी उसकी सीमाएँ भी हैं, तो भी स्वातन्त्र्योत्तर भारत की नव्य फहरने के लिए वह जीवन के विभिन्न घाटों स्पष्ट कर रहा है, यह निस्सन्देह कहा जा सकता है। शिल्प की दृष्टि से भी स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों ने अपना व्यक्तित्व बना लिया है।

हिन्दी उपन्यास में सामाजिक दृष्टिकोण भारतेन्दु कृत 'पूरी प्रकाश और चन्द्रप्रभा' (१८८६ सं०) उपन्यास में तथा उनके बाद के उपन्यासों में ही व्यक्त होने लगा था। इसी परम्परा का पालन प्रेमचन्द ने किया और फिर राष्ट्रीय जीवन की गतिविधियों से कदम मिलाते हुए वे जाने बढ़ते गए। प्रेमचन्द का दृष्टिकोण बादलों-मूढ-यथार्थवाद का था। उपन्यास-साहित्य के पिछले अतिरिक्त वर्गों में विषय, उपादान और कला की दृष्टि से उसका उच्च-रोतर विकास हुआ है। ज्यों - ज्यों उपन्यासकार का अनुभव-ज्ञान व्यापक होता गया है, त्यों - त्यों उसे अपने में समाहित करने की उचित उपन्यास में शक्ति की है। आज उपन्यासों का एक विकास समूह विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर अपनी शक्ति का परिचय दे रहा है और उसका बहुमुखी विकास हो रहा है।

प्रत्येक उपन्यासकार का अपना एक वस्तुजगत होता है । किन्तु वह किसी एक इतिहास को दुराता हुआ नहीं चलाता । सब कुछ उसके लिए ग्राह्य नहीं होता । वह अपने रचना-संसार को ढुंढ़ निकालता है जो उसकी सम्बन्धना की माँग से प्रेरित होता है । कालसापेक्षता के साथ उपन्यासकार का अनुभव, उसकी दृष्टि, उसका 'चित्रण' बदलता रहता है । परिवेश को वह चित्रित करता है । ऐतिहासिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास के पुल में परिवेशगत वस्तु का आभास रहता है ।

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ में राजनीतिक सन्दर्भों को लेकर ही उपन्यासों का अध्ययन किया गया है । इसलिए उनमें निहित अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, मानव-सम्बन्धी और मूर्त्यौ, स्वातन्त्र्योत्तर कासीन जीवन की विसंगतियों, जांचलिकता, यथार्थवाद आदि पर ध्यान अधिक केन्द्रित नहीं किया गया । जहाँ तक हो सका है मैं मनोनीत विषय तक ही अपने को सीमित रखता हूँ ताकि विषय का अनावश्यक विस्तार न हो । अन्य अप्रासंगिक विषय मैं नहीं जाने दिए ताकि शोध-ग्रन्थ में कितराव न आए, उसकी सुगठित (Compact) शैली बनी रहे और अनावश्यक रूप से उसका आकार न बढ़े । यों तो रचनाकार की बहुविध दृष्टि रहती है, जो यथाथ पर आधारित रहती है, किन्तु शोध-रचना-प्रविधि की दृष्टि से अपने विषय तक सीमित रहना ही उचित समझा गया है ।

शोध-ग्रन्थ में मैं उपन्यासों को केवल उनके काल-क्रमानुसार रखने की चेष्टा की है । उन्हें प्रवृत्तियों के अनुसार (सामाजिक, समाजवादी, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, जांचलिक आदि) या चिन्तन के अनुसार (आत्मकथा, अन्तर्क्रिया, डायरी, पत्र, मिमिरिमी-लिख — जैसे लॉरेन्स प्याल्लसकेना, का 'होया हुआ बच्चा' — चरित्र-चित्रण, भाषण आदि) या देश-काल-वातावरण के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया गया । उन्हें केवल राजनीतिक सन्दर्भों की प्रमुखता की दृष्टि से रखा गया है । करना जरूरत है कि उन्हें किन्तु राष्ट्रीय दृष्टि से विविध कोशों से लिये गए और वाचस्पयी दृष्टिकोण से लिये गए

दो कर्णों में बांट दिया गया है, क्योंकि देश की स्वातन्त्र्योत्तर विचारधारा मोटे तौर से ठन्ही दो कर्णों में बंटी हुई है। विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सम्पूर्ण लेखक निश्चित मतानुयायी और वादग्रस्त लेखक नहीं हैं — जैसे वाम-पंथी लेखक हैं। वे राष्ट्रीय पथ के सौजी हैं। उनका समाधान भी राष्ट्रीय है। वामपंथ के विपरीत 'राजिप्राप्ति' शब्द राजनीति में प्रचलित अवश्य है, किन्तु उसमें छेड़ीछाँता बतलाई जाती है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास का भविष्य उज्ज्वल है। उसकी परम्परा निरन्तर समृद्ध हो रही है। उसमें नए आचार्यों का विकास हो रहा है।

यह कहना तो मेरी भ्रष्टता होगी कि मैंने सम्पूर्ण स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यास-साहित्य का आवलोकन कर लिया है। अपनी सीमित शक्ति और समय को देखते हुए, मेरे ही लिए नहीं, मेरी जैसी स्थिति के शोधार्थी के लिए आज के सम्पूर्ण उपन्यास-साहित्य का अध्ययन-विवेकन करना असम्भव सा लगता है। अपने विषय को दृष्टिपथ में रखते हुए भी सभी उपन्यासों का विवेकन करना अनावश्यक था। इसीलिए केवल प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध उपन्यासों का उत्कृष्ट शोध-प्रबन्ध मैं नहीं किया गया या प्रसंगगत संक्षेप मैं कर दिया गया है। ऐसे उपन्यासों की कमी भी नहीं की गई जिनमें आलोच्य विषय से सम्बन्धित प्रवृत्ति ही नहीं पाई जाती या ठीक से उभर नहीं पाई क्योंकि ऐसे केवल उप-न्यासकारों की भी कमी नहीं की गई जो उपन्यास-साहित्य में अपना स्थान नहीं बना पाए। केवल उपन्यास ऐसे हैं जिनमें स्वातन्त्र्योत्तर राजनीति के विस्तृत या संक्षिप्त सन्दर्भ मिलते हैं। क्या सम्भव उन सभी उपन्यासों पर विचार किया गया है जिनमें राजनीति के विस्तृत और स्पष्ट संकेत मिलते हैं या अप्रत्यक्ष रूप में संकेत मिलते हैं। उपन्यासों की भीड़ में ऐसे साफ़ उपन्यासों की संख्या कम है जो अपना व्यक्तिगत बना चुके हैं। हो सकता है उपन्यासों की इस भीड़ में किसी उपन्यास का उत्कृष्ट न हो पाया हो तो वह सामान्य माना जाय।

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ में यह जाँचा गया है कि उपन्यासकार स्वातन्त्र्योत्तर राजनीति के बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, और किस बात पर बल देता है। कृतियों का मूल्यांकन मैं वस्तुनिष्ठ दृष्टि से किया है। उपन्यासकार वास्तव का सूजन करता है। मैं उसे जानने पहचानने की कोशिश की है। लेखक के उद्देश्य को निश्चित रूप से जता पाना तो कठिन है। मैं उस और केवल कदम उठाया है।

उपन्यास-साहित्य के ऐतिहासिक और प्रवृत्तित अध्ययन की दिशा में, बालोचनात्मक पुस्तकों या शोध-ग्रन्थों के रूप में, काफी कार्य हो चुका है। प्रेमचन्द के पूर्व या उनके बाद के उपन्यास-साहित्य का अध्ययन हमें हिन्दी साहित्य के छोटे-बड़े सभी इतिहास-ग्रन्थों में मिलता है। समाजशास्त्रीय या समाज-सापेक्ष अध्ययन भी हुए हैं। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में जीवन-दर्शन की खोज भी की गई है। कवि-भावना, हिन्दी उपन्यासों पर वास्तव्य प्रभाव, हिन्दी उपन्यासों में नारी-भावना आदि विषयों पर भी काफी कार्य हो चुका है। किन्तु राजनीतिक सन्दर्भों की दृष्टि से तब तक शोध-ग्रन्थों की संख्या बहुत कम है। प्रस्तुत विषय की दृष्टि से डा० देवीप्रसाद तिवारी कृत 'भारतीय स्वातन्त्र्य-संघर्ष' और हिन्दी उपन्यास (१८८५ से १९६० ई०); कुमारी दीपा शर्मा कृत 'यत्पाल के उपन्यासों में राजनीतिक चेतना का विकास' डा० धर्मपाल सरिन कृत 'हिन्दी साहित्य और स्वाधीनता संघर्ष', डा० ब्रज-धुवशा सिंह कृत 'हिन्दी के राजनीतिक उपन्यासों का अनुशीलन' ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। ये ग्रन्थ उनके अध्ययनाय और बालोचनात्मक जगत् के परिचायक हैं। उन्होंने राजनीति को आधार बनाकर भारतीय राजनीति के विविध स्तरों और विचार-धाराओं को स्वीकार कर यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार हिन्दी उपन्यास राष्ट्रीय चेतना से सम्पृक्त रहा है। इसी आधार पर उन्होंने राजनीतिक चेतना का विकास प्रस्तुत किया है। किन्तु इन शोध-ग्रन्थों में राष्ट्रीय चेतनाओं और हिन्दी उपन्यास के ऐतिहासिक विकास की समानांतर मानकर विचार करने की प्रवृत्ति अधिक दृष्टिगोचर होती है।

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ में यह पद्धति ग्रहण नहीं की गई । मैं राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है और उपन्यासों में से ही राजनीतिक चेतना का स्वरूप उद्घाटित करने का प्रयास किया है । फिर, मेरे पूर्ववर्ती लेखकों ने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध उपन्यासों को ही अपने अध्ययन का विषय बनाया है । मैं ऐसे कौन-कौनसे ज्ञात लेखकों की कृतियों का भी अध्ययन किया है जिनकी और पूर्ववर्ती लेखकों का ध्यान नहीं गया था । इससे स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों का संश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत हो सका है । मेरे पूर्ववर्ती लेखकों ने अधिकतर स्वतन्त्रता-संग्राम पर ध्यान केन्द्रित किया है । प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ में स्वतन्त्रता - काल में लिखे गए उपन्यासों में स्वतन्त्रता-संग्राम और स्वतन्त्रता-कालीन दोनों से सम्बन्धित सूत्र लीखे गए हैं । मेरे पूर्ववर्ती अध्ययनों में बाध्यह्य व्यापकता अधिक है — अधिक-से-अधिक राष्ट्रीय चेतना का इतिहास देने के कारण । उनमें राजनीतिक सन्दर्भों में अन्तर्निहित सुप्त विकास उभर नहीं पाया । उनमें उपन्यासों के काल-क्रम पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया गया । प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ की नीतिगतता इस दृष्टि से है कि लेखिका ने इन अनावश्यक बातों से अपने को बचाया है और हिन्दी उपन्यासों की राजनीतिक प्रवृत्तियों का निर्धारण एवं विश्लेषण किया है । अपने शोध-काल से सम्बन्धित उपन्यासों का मनोयोगपूर्वक अध्ययन कर प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ की लेखिका इसी निष्कर्ष पर पहुँची है कि हिन्दी उपन्यासों के राजनीतिक सन्दर्भों के व्यापक सुप्त एवं गहन अध्ययन विश्लेषण की आवश्यकता अतिरिक्त थी । प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ में प्रवृत्ति निर्देशन पर ही अधिक बल देकर इस कथाय की पुष्टि की गई है ।

अपने प्रस्तुत शोध - ग्रन्थ के सम्बन्ध में कलाकाबाद युनिवर्सिटी लाइब्रेरी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के संग्रहालय, नानरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय, भारती भवन लाहौर, प्रयाग, पब्लिक लाहौर, कलाकाबाद नाथि से जो सहायता प्राप्त हुई उसके लिए मैं उन संस्थाओं के अधिकारियों के प्रति कृतज्ञ हूँ ।

मैं इसकी ज़िम्मेदारी और लेखकों के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिनकी रचनाओं

और विचारों से प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ के प्रणयन में सहायता प्राप्त हुई है ।

अन्त में मैं अपने निदेशक गुरुवर काचार्य डा० लक्ष्मीसागर वाष्णीय , एम०ए०, डी०फिल, डी०लिट० (भूतपूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग तथा भूतपूर्व डीन, कला संकाय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी) के प्रति आभार से नत हूँ जिसकी असीम कृपा से यह शोध-विषय प्राप्त हुआ और जिसके मार्ग-प्रदर्शन से यह शोध-ग्रन्थ पूर्ण हुआ । मैं उनके सामने बड़ाबल हूँ ।

— शशिवाला

अध्याय १

उपन्यास और साहित्य

समकालीन साहित्य-विधाओं में उपन्यास-साहित्य सबसे विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण विधा है। इसकी विशिष्टता का एक यह भी है कि उसकी परिभाषा देना कठिन है। वास्तव में हिन्दी तथा अन्य देशों के उपन्यास-साहित्य का इतिहास ही उसकी सबसे बड़ी परिभाषा है। सब देशों के उपन्यास-साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालने से यह ज्ञात हो जाता है कि वह मानव की जीवन-परिस्थितियों के साथ सम्बन्ध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता आया है। उसमें मानव-जीवन के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति निरन्तर होती रही है। इसलिए समाज का जीवन-दलन उसकी सर्वोच्च परिभाषा मानी जा सकती है। उसमें वस्तुपरकता से जगह की दृष्टि रहती है। प्रत्येक उपन्यास के पीछे एक दृष्टिकोण होता है। वह दृष्टिकोण स्थिर नहीं होता, बरन उसका निरन्तर विकास होता रहता है। बाह्य जगत् लेखक के संवेदनों में मिलकर दृष्टिकोण रहता है। उपन्यास, इसलिए, जीवन को एक निश्चित दिशा देता है। वह जीवन को गति प्रदान करता है, चेतना प्रदान करता है, जगह का रास्ता साफ़ करता है। वह सत्य की खोज करता है।

अर्थात् 'उपन्यास' शब्द में इतना व्यापक बंध रहता है कि उसे किसी एक परिभाषा की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता, तो भी उसके अन्वय से उसका लक्षण काफ़ी स्पष्ट हो जाता है। उप + नी + शब्द = उनीच या खाम्य रहना = जीवन को उनीच या खाम्य रहकर देखना। अर्थात् 'उपन्यास'

में मानव जीवन को निकट से देखकर उसे पाठकों के सामने रखता जाता है।
 इसी व्युत्पत्ति को इस प्रकार भी व्यक्त किया गया है : 'उपन्यास' शब्द
 संस्कृत के 'उप' धातु से बना है। जिसका अर्थ होता है, 'रचना'। 'उप' और 'नि' पूर्वक 'उप' धातु में 'न्' प्रत्यय जोड़ने से ही 'उपन्यास' शब्द बना है। इस आधार पर उपन्यास का अर्थ हुआ, वह रचना जिसमें जीवन के कौन-कौनों पक्षों का प्रक्षेपण निकट या समीप से किया गया हो। 'उप' का अर्थ है समीप और 'न्यास' का अर्थ धाती। अतः उपन्यास की संज्ञा ऐसी रचना को दी जा सकती है जिसे पढ़कर अपने जीवन की वास्तविक यथार्थता की प्रक्रियाओं का आभास हो, और निकटता की अभिव्यक्ति हो। इसके अतिरिक्त उपन्यास में 'उप' का अर्थ होता या लघु होता है, अर्थात् उपन्यास में लघु जीवन की स्थापना रहती है, उपन्यास में लघु या सीमित जीवन का गहन अध्ययन होता है। उपन्यास में हमारे यथार्थ जीवन का आभास अत्यन्त सीमित एवं गहन होता है। मोमासाँ, एमिल, बेली^१ आदि में इस बात की ओर संकेत किया है कि जीवन में जो स्पष्टता है और जो अज्ञाति दृष्टिगोचर होती है उपन्यासकार उसे सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट रूप प्रदान करता है। जीवन की अस्पष्टता में पूर्णता प्रदान कर वह कलात्मक ढंग से उसे सुनिश्चित रूप प्रदान करता है। वह जीवन की गति को अपनी समझ-बुझ के अभिव्यक्त कर, पाठकों की कुतूहल प्रीति को आग्रत कर, घटना-वृत्तियों और चरित्र-वृत्तियों पर गहरा प्रभाव डालता है। उपन्यास में व्यक्ति के रूप में उपन्यासकार का

१. इन्द्रीजनन दू पियरे (Pierre) है ज़ॉ (Jean) (१८८८) -

नोबेलितमस वान व नोबेल, पु० १३-१४

भेटे, बारबन्धन्यु - एमिल, डीबेसी - 'द न्यू डिक्शनरी ऑफ पाट्रॉ'.

पु० १३२-१३३ ।

का अपना व्यक्तित्व तो प्रतिबिम्बित रहता ही है, साथ ही उसमें समष्टिगत जीवन का चित्रण भी रहता है, युग की सीमार्यों के साथ जीवन की अभिव्यक्ति रहती है, उसमें युग की समस्याएं और उनका समाधान भी रहता है । उपन्यास-कार मानव जीवन को विश्लेषणात्मक और अभिनयात्मक दोनों शैलियों द्वारा स्पष्ट करता है । वास्तव में मनुष्य का कृतित्व ही उपन्यास की सामग्री है । जैकोबी के प्रसिद्ध लेखक ई०एम० फ़र्स्टर^१ ने बताया है कि उपन्यासकार अपने पात्रों की सृष्टि, उनकी मनोदशा का चित्रण, साधारण मानवों-की अपेक्षा अधिक संकुल रूप से करता है । इन सभी कारणों से उपन्यास साहित्य की न केवल एक महत्वपूर्ण विधा है, बल्कि एक लोकप्रिय विधा भी है ।

हिन्दी में जिस साहित्यिक विधा को हम आज उपन्यास कहते हैं वह पाश्चात्य प्रभाव के अन्तर्गत आधुनिक युग की देन है । किन्तु उपन्यास शब्द अपने मूल रूप में संस्कृत शब्द है । उदाहरणार्थ, मनु ने निम्नलिखित श्लोक में 'उपन्यास' शब्द का प्रयोग किया है -

‘पुत्र प्रत्युदितं सदिभः पुर्वित्स्व महाविभिः ।

विश्वजन्यभिर्न पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥ ६।३१

संस्कृत नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों में 'उपन्यास' प्रतिमुख संधि के एक उपप्रेक्ष की संज्ञा है इस सन्धय में उसका अर्थ 'प्रस्तावन' से लिया गया है । दूसरी व्याख्या के अनुसार 'अर्थ' को युक्ति-युक्त रूप में उपस्थित करना ही 'उपन्यास' है । शितीपदेश में अपने कार्य की सिद्धि के लिए जो उपाय, 'साम-दान-दण्ड-भेद, प्रयोग में लाया जाता है उसे नीतिविचारों ने 'उपन्यास' कहा है । अमरकोश में भी 'चतुरोमधुरस्वाकमुपन्यासः' कहा है । वास्तव में प्राचीन काल में उपन्यास शब्द

१. हेस्केट्स बाय द नॉबिल, पृ० ६५-७३, ७७-७८

का प्रयोग कई जगहों में हुआ है जैसे :— सन्दर्भ, समीप रहना, धरोहर, भुजिका, बहाना आदि । दक्षिण की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग भाषाण, व्याख्यान, निबन्ध के रूप में हुआ है । इस प्रकार उपन्यास शब्द प्राचीन है ।

आधुनिक काल में कौड़ी के माध्यम द्वारा हम पश्चिम के तीन शब्दों से परिचित हुए — 'नॉवेल', 'रोमांस', 'फिक्शन' । 'फिक्शन' शब्द दो की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है — यद्यपि अपने व्यापक अर्थ में 'फिक्शन' शब्द का प्रयोग गद्य या पद्य में कल्पना-प्रधान विधा के लिए किया जाता है — जैसा कि कौड़ी के विद्वान् सेन्ट्सबरी ने कहा है । किन्तु इस शब्द का सीमित अर्थ, भी लिया गया है जिसके अनुसार 'फिक्शन' गद्य की वह विधा है जिसमें कोई बात कथात्मक शैली में कही नहीं गयी । किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से 'नॉवेल', 'रोमांस', 'फिक्शन', तीनों शब्द पर्यायवाची, माने गए हैं । 'नॉवेल' और 'रोमांस' 'फिक्शन' की दो शाखाएँ हैं, 'रोमांस' उसका प्राचीन रूप है जिसमें साहित्यिक कार्यों प्रेम, धर्म, कात्यानिक घटनाओं, सामन्तवादी जाचार-विचारों आदि का प्राबल्य रहता था । सांकेतिक रूप में यक्षत्र मानवीय सन्दर्भ मिल जाने पर भी रोमांसों का मानव जीवन की समस्याओं से सम्बन्ध एक प्रकार से रहता ही नहीं था । ऐसी रचनाओं में राबिन्सन क्रूसो का यात्रा-वर्णन एक प्रमुख उदाहरण है । युरोपीय साहित्य में रोमांसों की अपेक्षा नॉवेल में मानव जीवन का सुस्पष्ट चित्रण रहता है । उपन्यास नाटक रूप में परिणत हो सकता है किन्तु अपने में वह नाटक नहीं है । एक कौल लेख के अनुसार : —
(A Novel is a drama in One's pocket?)

उपन्यास की क्या कोई निश्चित परिभाषा हो सकती है ? उत्तर है कि उपन्यास की अनेक परिभाषाएँ हैं ।^१ उन सब का अध्ययन करने पर निष्कर्ष हमें कहा जा सकता है कि उपन्यास 'An epic in prose (कवीर्ति), या 'A picture of real life and manners, and of the times in which it is written'

(कलारारीय) या 'The art of fictitious narrative in prose' (स्टीवेन्सन) है । तात्पर्य यह है कि उपन्यास जीवन की व्याख्या है । यह उसका माध्यम है । एक सुविज्ञ के अनुसार उपन्यास में वास्तविक के साथ काल्पनिक घटनाओं का समावेश होता है । प्रेमचन्द के अनुसार मानव-चरित्र पर प्रकाश

१. दे०, इ० रफ० बेकर : 'दि हिस्ट्री ऑफ़ इंग्लिश नॉवेल', लन्दन, प्रथम भाग, पृष्ठ १५ ।

एडविन म्यूर : 'स्टूवर ऑफ़ द नॉवेल', लन्दन, १६२८

जार्जेल कैट्स : 'इन्ट्रोडक्शन टु द इंग्लिश नॉवेल', लन्दन, १७१२, २८

रेल्फ़ फ़ावस : 'द नॉवेल एण्ड द पीपल', लन्दन, १७० २६, ८०

हेनरी जेम्स : 'द नाट ऑफ़ फ़िक्शन, न्यू यॉर्क, १९४८

रबर्ट के० म्युलर : 'माडर्न फ़िक्शन, द स्टडी ऑफ़ वैल्यूज', १७० १९

कलारा रीय : 'प्रोग्रेस ऑफ़ रोमांस', १७० १८

वेन्सर्ड ट्रान्स्लेशन ईंग्लिश डिक्शनरी, १७० ७३२

डि० ए० फ़ॉर्स्टर : 'ऐस्केटिक्स ऑफ़ द नॉवेल', लन्दन, १७० ६

रिचर्ड बर्न : 'द ग्रीस ऑफ़ द इंग्लिश नॉवेल'

एरा बोल्डवेल : 'इकाट इज द नॉवेल एण्ड इकाट इज द ग्रेट फ़ार' न्यूयॉर्क, १७० ८

वेल्सलर : 'द न्यू इन्टरनेशनल डिक्शनरी ऑफ़ इंग्लिश, सैन्डेन' १७० ८

एडमंड पेलेम : 'द नाट ऑफ़ नॉवेल, न्यू यॉर्क, १९३३

प्रेमचन्द : 'कह निहार', बनारस, १७० ७१

इसके अतिरिक्त रामचन्द्र कुलस, डा० स्वामिभुवन दास तथा 'बाबूचना' के (उपन्यास विवेचन) तथा अन्य अनेक लेखों में भी उपन्यास की परिभाषाएँ दी हैं ।

हासता और उसके रहस्यों को लोखना ही उपन्यास का मूल सत्त्व है ।
 अतः उपन्यास मानव-चरित्र का चित्र है । अथवा, एक और सुविज्ञ के अनुसार,
 उपन्यास में पाठकों को स्वयं अपने बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है । एक
 विद्वान् ने लिखा है कि उपन्यास यथाथी जीवन एवं पद्धतियों का तथा उस
 काल का, जिसमें उसकी रचना होती है, वास्तविक चित्र होता है । उप-
 न्यास में मानवीय अनुभवों का समावेश होता है और मानवीय अनुभवों की
 सीमा अनन्त है । उसमें यथाथी की प्रतिच्छाया रहती है । वह उस सृष्टि का
 यथाथी चित्र है जिसमें कलाकार, उसका सामाजिक रूप, उसका कौं सभी कुछ का ज्ञ
 जाता है । उपन्यास कौंगत चेतना का चित्रण भी करता है । उपन्यास के
 विषय का विस्तार मानव-चरित्र है किसी प्रकार कम नहीं है । उसका सम्बन्ध
 अपने चरित्रों के कर्म और विचार, उनके देवत्व और पशुत्व, उनके उत्कर्ष और
 अनुपकर्ष है होता है । मनोभावों के विभिन्न रूप और भिन्न-भिन्न दशाओं
 में उनका विकास उपन्यास के विषय है । उपन्यास की लोकप्रियता और
 महत्त्व का कारण उसका विषय विस्तार ही है । उन्होंने बताया है कि
 संसार की प्रत्येक वस्तु उपन्यास का विषय-वस्तु बन जाती है । प्रकृति का
 प्रत्येक रहस्य, मानव जीवन का हर पक्ष जो किसी सुयोग्य लेखक की कलम
 से निकलता है तो वह साहित्य-रत्न बन जाता है । इसके साथ ही विषय
 का महत्त्व और गहराई भी उपन्यास के सफल होने में बहुत सहायक होती
 है । यह क़दरी नहीं कि हमारे चरित्र-नायक ऊंची पैठनी के ही मनुष्य हों ।
 हर्ष और शोक, प्रेम और अनुराग, ईर्ष्या और ईश्वर^{दुर्गा} और देव मनुष्य मात्र में व्याप्त है ।
 लेखक को हुनस है केवल उन तारों पर चोट लगानी चाहिये जिसकी झंकार से
 पाठकों के हुनस पर वेला ही प्रभाव हो ।

सफल उपन्यासकार का सबसे बड़ा सतार है कि वह अपने पाठकों
 के हुनस में उन्हीं भावों को जाग्रत कर दे जो उनके पात्रों में हैं । पाठक भूख

जाय कि वह कोई उपन्यास पढ़ रहा है । उसके और पात्रों के बीच में आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो जाय । जो साहित्य-रूप मानव जीवन के इतने अधिक निकट है, जो मानव की जटिल-से-जटिल भावनार्थों और अनुभूतियों का चित्रण विविधतापूर्ण ढंग से करता है उसकी एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है । इसलिए, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसका इतिहास ही उसकी सच्ची परिभाषा है । उपन्यास में जीवन के सीमित क्षेत्र का गहन अध्ययन होता है । यह विधा यथायथ जीवन की श्रुतिता को पूर्णता प्रदान कर अपनी कथा में बिछरे हुए जीवन-सूत्रों को सुनियोजित रूप प्रदान करती है । पात्रों की संवेदनार्थों और उनके हृदयस्थ स्पन्दन को प्रत्यक्ष करते हुए उपन्यास अपने चारों ओर के जीवन का चित्रण करता है और उससे जीवन की नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदि नैतिक गहन समस्याओं का समाधान होता है । साहित्य के अन्य किसी रूप की इतनी अधिक वज्रता कभी नहीं रही किन्तु कि आज उपन्यास की है । उसका आज अन्तर्-स्थ्रीय महत्त्व है । आज उपन्यास में नीति के नए मानों के आधार पर नई मान्यताओं की स्थापना समझी जा रही है । आज के उपन्यासों की मुख्य समस्या समाज में प्रचलित नैतिक मान्यताओं तथा नीति सम्बन्धी धारणाओं का सफाई करके नीति विषयक नए मूल्यों की स्थापना करने की है । आज मानव-चरित्र की विविध सम्भावनाएँ मानवीय जीवन के क्षेत्रों का स्पष्ट करती हैं । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और पक्ष से उनका सीधा सम्बन्ध होता है । उसमें पुराने मूल्यों के प्रति प्रस्तावित और नए प्रतिमानों की प्रतिष्ठा की आवश्यकता है । धर्म और नीति के क्षेत्र में वह मानववाद और कल्याण के वाक्यों की पुनः प्रतिष्ठा कर, सामाजिक जीवन में विघटनकारी शक्तियों का तिरस्कार कर स्त्री-पुरुष-सम्बन्धों की नई परिभाषा देकर और आधुनिक जीवन में विज्ञान-वर्धित साक्षरता के कल्याणकारी जीवन-दृष्टि की ओर ध्यान कर नए मूल्यों की खोज द्वारा नई दिशाएं खोजता है, नई दृष्टि प्रदान करता है । विज्ञान और नैतिक दृष्टि के कल्याणकारी उत्कृष्ट विषयों और सम्बन्धित जीवन-संघर्षों आज के

उपन्यास का मूल सत्य है। जीवन की सभी परिस्थितियों का प्रभाव उपन्यास-कार पर पड़ता है। उसमें समाज का हर पल्लु रहता है।

हेनरी जैम्स के अनुसार 'उपन्यास' एक प्रकार का इतिहास है। प्रेमचन्द के उपन्यास इसके साक्षात् प्रमाण हैं। इतिहास भी जीवन का प्रति-निधित्व करता है, उपन्यासकार का काम ज्यादा कठिन इसलिए है कि उसे जीवन में से घटनाओं का चयन करना पड़ता है। कुछ लोग समझते हैं कि उप-न्यास की विषय-वस्तु कल्पित होती है। यह गलत है। इतिहास और उप-न्यास का परस्पर सम्बन्ध डा० सत्यनाथ चुप ने भी भाँति स्पष्ट किया है।^१ डा० देवराज उपाध्याय ने अपने ग्रन्थ 'आधुनिक कथा-साहित्य और मनोविज्ञान' (१९५६) में उपन्यास और मनोविज्ञान का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध भी अत्यन्त विषतापूर्ण ढंग से किया है। वास्तव में उपन्यास आजकल सबसे उत्कृष्ट साहित्यिक माध्यम समझा जाता है। उसका उद्देश्य बाज मनोरंजन करना नहीं, बल्कि युग की नवन समस्याओं का सुलझाना है। उपन्यासकार को यह ध्यान रहना पड़ता है कि जो समस्या वह अपनी कृति में उठाए, उसके सम्बन्ध में उसका विन्यस गम्भीर हो और उसका अनुभव यथार्थ हो। स्लायन्ड बोरी के विचार से किसी भी श्रेष्ठ कलाकृति में युग की केवल उन्हीं समस्याओं को प्रधानता दी जाती है जो सारे युग की, समग्र मानवता की, सामुहिक नति से सम्बन्ध रखती है। उपन्यास 'नया' सभी कहा जा सकता है जब कि वह स्पष्ट सत्य में नवीन दृष्टिकोण का उद्घाटन करे। ऐसे श्रेष्ठ उपन्यासकारों का लक्ष्य सदा नुकरण करते हैं। नवीनता कभी-कभी जीवन दर्शन के चुनाव या मानवीय चेतना के किसी क्षेत्र की अभिव्यक्ति कक्षा चरित्र-निर्माण कहे प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक क्षेत्र नवीनता की दिशा में अपना योगदान कर सकता है। नवीनता कथुन और ठेती दोनों में हो सकती है। वह बहुत-कुछ लेख के दृष्टिकोण पर निर्भर है।

१. डा० उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ऐतिहासिक उपन्यास' (१९५४)

प्रत्येक उपन्यासकार का अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता है, जिससे माध्यम से वह व्यक्ति, जीवन एवं समाज की समस्याओं का पथिना करता है, और उन्हें उन्हीं के अनुसार प्रस्तुत भी करता है। उसका दृष्टिकोण यथार्थवादी, आदर्शवादी, प्रकृतवादी, व्यक्तिवादी, मनोविश्लेषणवादी, अस्तित्ववादी, प्रातिवादी आदि प्रकार का हो सकता है जिन्हें उपन्यासिक प्रवृत्तियों के रूप में देखा जाता है।

क्योंकि उपन्यासकार का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए उपन्यासों में राजनीति के सन्दर्भ आ जाना स्वाभाविक है। यह बात बुरी है कि उपन्यासकार उसे किस रूप और किस मात्रा में ग्रहण करता है। आधुनिक काल में राजनीति जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। प्राचीन भारतीय समाज में धर्म का प्रभुत्व हाथ-पा। धर्म सना या राजनीति को संवाहता करता था। धर्म ही राजनीतिक व्यवस्था के नियम निर्धारित करता था। इस तथ्य के प्रमाण भारत के आदिकाव्ये वाल्मीकि रामायण में भी पड़े हैं। दशरथ और राम की राजनीति धर्म पर आधारित रहती है। सना के किसी-न-किसी रूप में राजनीति समाज में रही है और युग विशेष की सामाजिक व्यवस्था तक को प्रभावित करती रही है। इस राजनीति का समाज से जुड़ा रहना हमेशा से सना आया है। इसलिए राजनीति की महता को दृष्टिकर्ष में रहते हुए आज के मनोविश्लेषण और चिन्तकों ने राजनीतिक समाजशास्त्र (Political Sociology) नामक ज्ञान की शाखा का विकास किया है। हमारे आज के सामाजिक जीवन में तो राजनीति इतनी घुलमिल गयी है कि बिना राजनीति के आज हमारा दृष्टिकोण ही नहीं बनता। उसका सामाजिक सन्दर्भों पर भी यथेष्ट प्रभाव पड़ा है। यह कहना अनुचित न होगा कि आज, विशेष रूप से स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद, हमारे समाज की दिशा राजनीति द्वारा निर्धारित हो रही है। पिछली क्रांतियों में भी या स्वतन्त्रता से पूर्व राजनीतिक बदलते हुए और उनके सामाजिक मूल्य भी परिवर्तित हुए, किन्तु उस समय राजनीति जीवन में इतनी अधिक हाई हुई नहीं थी जितनी यह आज हो गई है।

महात्मा गांधी द्वारा संभाळी सत्याग्रह आन्दोलन निश्चित रूप से स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए एक राजनीतिक आन्दोलन था । किन्तु उससे नैतिक सामाजिक परिवर्तन भी हुए । आज तो साहित्यकारों की भी अपनी राजनीति है ।

वास्तव में स्वातन्त्र्योत्तर भारतमें व्यक्ति और राजनीति का सम्बन्ध इतना गहन हो गया है कि एक को दूसरे से बल नहीं किया जा सकता । मानव संस्कृति के उद्भव कात् से ही राजनीति का मानव-जीवन में इतना अधिक इस्तफा हुआ है कि चाणक्य, ^{मथुरा} अकबर वस्तु और प्लेटो जैसे राजनीति के चिन्तक भी व्यक्ति और राज्य को बल-बला सम्बन्धों में नहीं देख सके । व्यक्ति समाज में रहता है । व्यक्ति और समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । यदि व्यक्ति समाज बनाता है तो समाज भी व्यक्ति को बनाता है । व्यक्तियों के समाज में राजनीति अपने समस्त रूप में दिखाई पड़ती है । व्यक्ति और समाज राजनीति को प्रभावित करते हैं । यह दोहरी प्रक्रिया कतावियों से चली जा रही है ।

साहित्य और समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध है । साहित्य जिस समाज को लेकर चलता है वह अवस्थामात्री रूप से राजनीति से कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी रूप से जुड़ा रहता है । यह सम्पूर्ण प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी । उपन्यास साहित्य की एक सशक्त विधा है । आज के जनवादी युग में उसकी यह शक्ति और भी अधिक बढ़ गई है । आज उपन्यास जनवादी समाज का प्रतिरूप है । इसलिए उसमें राजनीतिक सुत्र अनिवार्य रूप से मिल जाते हैं । जीवन के अन्य पक्षों की भाँति भाषा पर भी राजनीति का दबाव पड़ रहा है और कई दिशाओं से पड़ रहा है । भाषा भी राजनीति के दखल में फँस गई है । जिन तरीकों से आज जगत् तैयार किया जा रहा है, जिस प्रकार राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यावसायिक विज्ञानों द्वारा व्यक्ति और समुदाय की प्रतिक्रियाओं को एक छवि में डालने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसका साफ भाषा

ही है। समाचार पत्रों में भी भाषा राजनीतिक रंग में रंगी होकर पाठकों के सामने आती है। इस प्रकार राजनीति और व्यापार दोनों ही भाषा का मुख्य नष्ट कर रहे हैं। कूटनीति की भाषा हो जाने के कारण किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थान्तरण भी होता हुआ दृष्टिगोचर होता है अर्थात् शब्द अपने प्रचलित अर्थ से भिन्न अर्थ में व्यंजित होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। एक ही शब्द का व्यापारी एक तरह से अर्थ लाता है, राजनीतिज्ञ दूसरे तरह से और एक साधारण व्यक्ति किसी और तरह से। राजनीतिज्ञ द्वारा प्रयुक्त 'शान्ति' शब्द के पीछे युद्ध की विधीबिधा छिपी रहती है। 'राजनीति' के अन्तर्गत पड़कर शब्द अपना वास्तविक अर्थ खो बैठे जा रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो कहा जाता है वह उसका अभिप्राय नहीं होता। राजनीतिज्ञ के मन में जो होता है वह उसकी भाषा से व्यक्त नहीं होता। इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में चारों ओर भाषा का अवमूल्यन दृष्टिगोचर होता है। हिन्दी का ही नहीं अन्य भाषाओं का भी यही हाल है। भाषा के अवमूल्यन की यह समस्या देशीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय है।

हिन्दी का राजनीति शब्द ग्रीकी के पोलिटिक्स शब्द का पर्याय है। ग्रीक शब्द 'पोलिस' से 'पोलिटिक्स' की व्युत्पत्ति मानी जाती है। 'पोलिस' का अर्थ नगर, राज्य (city state) है और बरसू ने इस शब्द का प्रयोग किया। रोमन और स्पार्टा जैसे नगर राज्यों की प्रणाली का ही नाम 'पोलिटिक्स' पड़ा। बरसू के बाद से लेकर आज तक राजनीति शास्त्र का बहुत अधिक विकास हुआ है। यह विकास वैज्ञानिक और व्यावहारिक दोनों रूपों में हुआ है और वहाँ राजनीतिशास्त्रवेत्ताओं ने अपने-अपने ढंग से राजनीति शास्त्र की परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं किन्तु विस्तार से जानने की यहाँ आवश्यकता नहीं है।

एक सामान्य व्यक्ति या तो एक सामान्य नागरिक के रूप में अपना सक्षम कार्यों के रूप में राजनीति के सम्पर्क में आता है। नागरिक के रूप में

ही एक साहित्यकार राजनीति के प्रभाव एवं वातावरण से बला नहीं रह सकता । भारत के प्राचीन इतिहास से भी यह सिद्ध हो जाता है कि भारतीय मनीषियों ने भी राजकुमारों तथा राजनीतिज्ञों को राजनीति की शिक्षा देने के लिए अनेक ग्रन्थों एवं कथायित्राओं की रचना की जैसे — बाणभट्ट कृत, 'अथैशास्त्र', वृहस्पति कृत 'अथैशास्त्र' आचार्य उज्ज्वल कृत 'राष्ट्रनीति' । जब से हमें मानव जाति का इतिहास उपलब्ध होता है तब से लेकर स्वतन्त्रता की प्राप्ति तक राजाओं एवं उनके राज्यों से सम्बन्धित नतिविधियों को ही राजनीति नाम दिया गया है । राज्य की राजनीति से ही उस राज्य की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का जन्म होता रहा है । औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, वैदेशिक सम्बन्ध, सामाजिक मूल्य आदि राजनीतिक परिस्थितियों पर ही निर्भर रहते हैं । उदाहरण के लिए, रूस की राजनीति को अनुसार वहाँ के जीवन-मूल्यों की स्थापना हुई है । वहाँ की आर्थिक व्यवस्था उत्पादन और वितरण के साधन सभी कुछ वहाँ की राजनीति के उतार-चढ़ाव पर आश्रित हैं । यही बात प्रकारान्तर से अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, चीन, भारतवर्ष आदि संसार के सभी बड़े-बड़े देशों के सम्बन्ध में कही जा सकती है । किसी देश की सामाजिक समस्याएँ ही कालान्तर में राजनीतिक समस्याएँ बन जाती हैं । सम्प्रति सामाजिक मूल्यों की स्थापना भी राजनीति के माध्यम से की जाने लगी है । समाज-सुधारवादी आन्दोलन या आर्थिक और आर्थिक आन्दोलन नवीन मूल्य या नवीन मान्यताएँ निर्धारित कर रहे हैं, किन्तु राजनीति की मुहर लगे बिना उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता । उदाहरण के लिए, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद के भारत में नारी-स्वातन्त्र्य, मजदूर-निर्बोध, दलित-प्रश्न, बहुतांश, हिन्दु-मुस्लिम समस्या आदि समस्याएँ मुक्तः सामाजिक समस्याएँ हैं, किन्तु उन्हें राजनीतिक समस्याएँ बना लिया गया है । इसी प्रकार कृषक-विश्वकर्मा का उद्धार, काना, कपड़ा और फलान जैसी आर्थिक समस्याएँ भी राजनीतिक समस्याएँ बन गई हैं । राजनीति और जीवन का यह अन्योन्य-विश्लेषण भारतीय इतिहास के प्राचीन काल से ही मिलता है । राम की

कथा से भी यदि भक्ति का आवरण हटा दिया जाय तो सारी कथा राजमहल की राजनीति के रूप में ही सामने आती है। कृष्ण भी एक चतुर राजनीतिज्ञ ही थे। भारतीय साहित्य के अधिकतर कवि राजाभक्त थे, इसलिए राजनीति से असम्भवत रहना उनके लिए असम्भव था। हिन्दी के आदिकालीन वीरगाथा-त्मक ग्रन्थ राजनीति से प्रभावित हैं। रीतिकालीन दरबारी कवि भी राजनीति से बहुत दूर नहीं थे। भुषण, लाल, सुदन, पद्माकर आदि कवि तत्कालीन राजनीतिक चेतना से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य-न्तर्गत भारत में भी साहित्यकार और कलाकार सभी राजनीति से बहुत दूर नहीं रहे। आधुनिक हिन्दी साहित्य के जन्यजाता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५० - १८८४) और उनके सहयोगियों ने राजनीति के प्रति बहुत प्रकट नहीं की थी। 'निराला' की कुछ कवितार्कों में, उदाहरणार्थ, राजनीतिक चेतना व देशप्रेम की भावना झलकित हुई है। शायद ही कोई ऐसा उपन्यासकार हो जिसकी रचना में राजनीति किसी - न - किसी रूप में न मिलती हो। कम्युनिस्ट विचार-धारा से प्रभावित प्रगतिवादी साहित्यकार तो राजनीति से घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए थे। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद के साहित्यकार भी आपस की दलगत राजनीति और देश की व्याप्त राजनीति से बहुत दूर नहीं हैं। इस प्रकार पश्चिम में ही नहीं, भारतवर्ष में भी राजनीति और साहित्य में अन्याय्योक्ति सम्बन्ध रहा है। यह कहना कि साहित्यकार को राजनीति से कोई सरोकार नहीं, ठीक नहीं है। यूरोप में जब फ्रांसिज्म (इस्ती) और नासिज्म (जर्मनी) का उदय हुआ तो उनमें मानव जाति के लिए खतरा देखकर अनेक कलाकारों एवं साहित्यकारों ने उसका विरोध किया - शास्त्रिक रूप में ही नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र में जाकर भी। स्पेन का गृह-युद्ध और द्वितीय महायुद्ध का इतिहास इस बात के साक्षी हैं। साहित्यकारों और कलाकारों द्वारा विरोध व्यक्तियों का विरोध नहीं था, बल्कि दुश्चित जीवन पद्धति, दुश्चित जीवन-मूल्यों का विरोध था। इसका अर्थ यह कहा जा सकता है कि राजनीति का सम्बन्ध वर्तमान स्थूल संसार का ही सीमित होता है। साहित्य प्रत्यक्ष के साथ अप्रत्यक्ष का वाकलन करता है।

हिन्दी उपन्यास साहित्य की परम्परा का वास्तविक प्रारम्भ कब हुआ, इस सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतभेद है। उसका सम्बन्ध कुछ लोग आधुनिक काल की परम्परा से बताते हैं, और कुछ प्राचीन साहित्य से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु वे यह आधुनिक काल की देन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् ही हिन्दी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारम्भ होता है। १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होने लगा था। धार्मिक रुढ़ियाँ और परम्पराएँ धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। गण का प्रसार अत्यन्त तेजी से हो रहा था। ऐतिहासिक घटना-क्रम के अनुसार १९ वीं शताब्दी के भारतवर्ष में एक नवीन युग की अवतारणा हुई।^१ भारतवासियों का पश्चिम की एक सजीव और उन्नतिशील जाति के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ। यह जाति अपने साथ यूरोपीय औद्योगिक प्रगति के बाद की सम्यक्ता लेकर आई थी। उसके द्वारा प्रेषित नवीन शिक्षा-व्यवस्था, वैज्ञानिक आविष्कारों और नवीन प्रवृत्तियों से हिन्दी साहित्य झुका न रह सका। शासन-सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा जीवन की नवीन साहित्यिक माध्यम की आवश्यकता हुई। हिन्दी में आधुनिकता लाने का कार्य गण ने ही किया, न कि काव्य ने। उस समय हिन्दी साहित्य मध्ययुगीन वातावरण से निकलकर नवीन वैज्ञानिक चेतना और अनुमान सीमार्यों में प्रवेश कर सका। गण की अविश्वसनीय विधा हिन्दी उपन्यास पर विदेशी उपन्यासों की परम्परा का स्पष्ट प्रभाव डाला। उसके स्वल्प निरूपण में इसका परत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिन्दी में प्रारम्भिक काल से ही विश्व के उन्मूलक के उपन्यासों के अनुवाद हुए हैं, विशेषेण नवीन उपन्यास-कारों को एक सर्वथा नवीन दिशा प्राप्त हुई।

१. कै० डा० लक्ष्मीधर माधवीय : 'उन्नीसवीं शताब्दी (१८५२), प्रभाव।

तो हिन्दी उपन्यास का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी उत्तरार्द्ध में हुआ । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, लाला श्रीनिवासदास, बालकृष्ण भट्ट, राधाकृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, मेस्ता लज्जाराम शर्मा आदि ने उपन्यास-साहित्य को समृद्ध किया । पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप देश में जो नई बौद्धिक चेतना और बौद्धिक चेतना के फलस्वरूप विविध सुधार-वादी आन्दोलन उत्पन्न हुए उन्होंने तत्कालीन उपन्यासों का क्षेत्र सुसज्जित किया । इसका विस्तृत इतिहास न तो प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ का विषय है और न उसकी आवश्यकता ही है, क्योंकि इस सम्बन्ध में काफी साहित्य उपलब्ध है और वह सर्वमान्य है ।^१

१. मिश्रबन्धु : 'विनोद' चौथा खण्ड (१९२६ और उसके बाद के संस्करण, ४ भाग)

रामचन्द्र शुक्ल : 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' (१९२६)

श्यामसुन्दरदास : 'हिन्दी भाषा और साहित्य' (१९३०)

कृष्णशंकर शुक्ल : 'आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास' (१९३४)

डा० लक्ष्मीशारदा दाण्डोय : 'आधुनिक हिन्दी साहित्य' (१९४०)

.. : 'हिन्दी उपन्यास : उपलब्धियाँ' (१९४०)

.. : 'द्वितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य का इतिहास' (१९४३)

ठाकुरीकृष्णदास : 'हिन्दी साहित्य' (१९४२)

डा० भोलाभाष : 'हिन्दी साहित्य' (१९४४)

डा० विभूषण सिंह : 'हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद' (१९४६)

समग्रसाहित्य हिन्दी साहित्य : साहित्य अकादमी, नई दिल्ली द्वारा प्रका०,

हिन्दी साहित्य, तीन खण्ड : भारतीय हिन्दी परि०, (१९४०) (१९४३)

हिन्दी साहित्य का पुस्तक इतिहास : नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रका०

(आधुनिकता से सम्बन्धित खण्ड)

शिवनारायण : 'हिन्दी उपन्यास' (१९४५)

डा० शैल चिन्मा : 'हिन्दी उपन्यास : उद्भव और विकास' (१९४५)

डा० गोपाल दास : 'हिन्दी उपन्यास और नई खण्ड' (१९४८-१९४९)

डा० मोहन (विद्यालाल) : 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' (१९४९)

डा० रामदास शुक्ल : 'ऐतिहासिक उपन्यास' (१९४९)

डा० शिवनारायण दास : 'हिन्दी उपन्यास : उद्भव और विकास, आदि-आदि'

उपन्यास का स्वभाव और भी अधिक स्पष्टता से समझने के लिए उपन्यास और मानव विश्लेषण, उपन्यास और निर्माण, उपन्यास और नाटक, कहानी और महाकाव्य से परस्पर सम्बन्ध तथा उपन्यास और समाज जैसे प्रश्नों पर भी संक्षेप में विचार कर लेना तर्कसंगत होता है। किन्तु उसके सैद्धा-
न्तिक पक्ष पर विचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। उसके लिए पुष्क-
विश्लेषण की आवश्यकता है। यहाँ इतना कहना येष्ट है कि मानव जीवन का विश्लेषण ही उसका प्रधान लक्ष्य है। इसके लिए अपूर्व औपन्यासिक कौशल की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में उपन्यास का दृष्टिकोण पूर्णतया प्रगतिशील होना चाहिए, उसमें सजा सामाजिक चेतना का होना आवश्यक है।

उन्नीसवीं शताब्दी उत्तरार्द्ध के उपन्यासों में समाज-सुधार, चारि-
त्रिक दृढ़ता, पारिवारिक जीवन का चित्रण, नैतिकता आदि से सम्बन्धित
आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रबल है। उनमें कहीं-न - कहीं प्रसंगिक राजनीतिक
संकेत मिल जाते हैं (जैसे, राधाकृष्णादास कृत 'निस्सहाय हिन्दु' में १८५७ के
विद्रोह के सम्बन्ध में हिन्दु-मुस्लिम-सम्बन्धों की कमी) अन्यथा उस समय के
उपन्यास-लेखकों ने अपने को सामाजिक, धार्मिक विषयों तक ही सीमित
रखा। सम्भवतः १८५७ के बाद की सरकारी दमन-नीति इस प्रवृत्ति के पीछे
रही होगी। १८८५ में इन्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाने पर भी
बहुत दिनों तक भारतवासियों की राजनीतिक चेतना सुत्कर सामने न आ
पाई थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में लोकमान्य बाळ कृष्णभा-
रतृक के राजनीति में प्रवेश करने और फिर १९०५ बंग-भांग आन्दोलन के
कालमध्य भारतवर्ष की राजनीतिक चेतना में प्रत्यक्षतः उग्र रूप धारण करना
प्रारम्भ किया। प्रथम महायुद्ध (१९१४ - १९१८) के बाद गांधी जी के विभिन्न
सत्याग्रह आन्दोलनों के कारण राजनीति में जीवन में प्रमुख स्थान प्राप्त किया
और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों का वाणिज्यिक युवा विन्दुनि कमी औपन्या-
सिक दृष्टियों में राजनीतिक जीवन की वाणिज्यिक रूप स्वीकार कर उसका चित्रण
किया गया राजनीतिक जीवन फिर। यहाँ सब बात का उल्लेख कर देना भी

आवश्यक है कि स्वतन्त्रता से पूर्व की राजनीति साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार से मुठभेड़ की राजनीति थी, वह स्वतन्त्रता-संघर्ष की राजनीति थी जिसमें कौर्जों की कूटनीति, हिन्दू-मुस्लिम सांप्रदायिक समस्याएं, कौर्जों की भेद-नीति और राष्ट्रीय कर्णधारों की एकता स्थापित करने की चेष्टा आदि विविध पक्ष थे। स्वतन्त्रता के प्राप्ति के बाद की राजनीति या तो भारत की वैदेशिक नीति से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति है, हिन्दी उपन्यासों में जिसका उल्लेख नाग्य है, या अपने देश की अन्तर्देशीय राजनीति है। कांग्रेस भी राष्ट्रीय बाजारों - आकांक्षार्यों का वह प्रतीक नहीं रह गई जो स्वतन्त्रता से पूर्व थी और जिसके द्वारा प्रचलित स्वतन्त्रता संघर्ष स्वर्णोत्तरी में लिखा जाने योग्य है। उस समय देश के लाभ सभी प्रतिभाशाली महापुरुषों व सामने आए। गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, लाला लाजपत राय, लाल बख्श लाला कृष्ण लाल, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव, डा० रावेन्द्र प्रसाद, कर्कशी राजगोपालाचारी, मोलाना आज़ाद आदि अनेक उच्च शिक्षा-प्राप्त और लक्ष्यप्रतिष्ठ कर्मी, वैरिस्टर्स, डॉक्टरों, अध्यापकों ने स्वतन्त्रता-संग्राम में सक्रिय भाग लिया और अपने समूह और वैभवपूर्ण हो सकने वाले जीवन को स्वतन्त्रता की बलिबेदी पर चढ़ा दिया। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर और श्रीमती हर्नी बेन्ट तथा अन्य अनेक विदेशियों को उस संघर्ष के प्रति पूर्ण सहानुभूति थी। कांग्रेस अब एक 'पार्टी' के रूप में रह गई और आज के नेताओं को देखकर 'जब के कवि तबोत सम' की उक्ति याद आती है। संघर्षकालीन नेताओं और अब के नेताओं की कोई तुलना नहीं की जा सकती। जमीन आसमान का फर्क है। स्वतन्त्रता-काल में स्वतन्त्रता-पूर्व का आदर्श ही चिह्न ही गया है। उसी चिह्न को यह आदर्श का अध्ययन करने के अध्यापकों में किया गया है।

अध्याय २

भारतीय राजनीतिक चेतना : विविध वादग्रह

मालोच्य विषय के सम्बन्ध में 'राजनीति' शब्द का प्रयोग आधुनिक राजनीति के अर्थ में हुआ है और इसका सूत्रपात फ्रेड्रिक राज्यशास्त्रीय राजनीति से हुआ। अन्तिम मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु (१७०७ ई०) के बाद सम्पूर्ण भारत में राजनीतिक अराजकता और शैथिल्य व्याप्त हो गया था। यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति (ईसा की १८ वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध) के फलस्वरूप जीवन और फलतः राजनीति, की गतिविधि तीव्रता के साथ बढ़त रही थी और फ्रेड्रिक, क्रान्तीसियों, हर्बर्ट और यूटोनालियों ने अपनी-अपनी सत्ता का प्रचार-प्रसार करना प्रारम्भ कर दिया था। यह तीन भारतवर्ष भी आए और औरंगजेब के बाद के मुगल सम्राटों की कमजोरियों के कारण अपनी-अपनी राज-सत्ता स्थापित की जिसमें अन्ततोगत्वा विजय फ्रेड्रिक की हुई।^१ वल मार्ग पर

१. प्राचीन तथा आधुनिक भारतीय इतिहास के विस्तृत वर्णन और नवोत्थान की भाषना और स्वतन्त्रता-मान्यता की देन के लिए दो विरल स्थान :
 हैं 'माक्समूडोर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया', माक्समूडोर्ट, जेम्स-मिल, १८२४
 जेम्स मिल : 'हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया', लंदन, १८५८
 रेनो, फ्रेडरिक : 'भारत का इतिहास', मैक्सिमिलियन, १८७४
 एन०एच० रिजले : 'द बीकन ऑफ इंडिया', लंदन, १८९५
 टाकसन रॉड ग्रीट : 'राज्य रॉड क्लॉकमैक ऑफ ब्रिटिश इंडिया',
 दो भाग, लंदन, १८२५
 लार्ड रॉबिन्सन : 'द स्टेट ऑफ आर्योपरी', लंदन, १८२५
 कार्लोटींग मूलकार : 'एन एडमंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया', लंदन, १८२४
 (नामे जारी)

प्रभुत्व स्थापित हो जाने के कारण औद्योगिक भारत की अन्य यूरोपीय सतारों पर विजय प्राप्त कर ली। औद्योगिकी की इस सतार की स्थापना का इतिहास सर्व-विदित है। उसका विस्तारपूर्वक उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। भावतीव्रता वर्ण की कहानी 'कुर्तों ने संस्तनत बरूषा दी' में औद्योगिकी के राज्य-विस्तार का अत्यन्त कलात्मक ढंग से वर्णन हुआ है। औद्योगिकी राज्य के दृढ़ हो जाने के फलस्वरूप भारतवर्ष में अनेक प्रशासनिक, न्यायिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हुए। इसीलिए आधुनिक भारत के इतिहास में उन्नीसवीं शताब्दी महत्त्वपूर्ण शताब्दी है। इस शताब्दी में यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ही नहीं हुए, बल्कि भाषा और साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। इस शताब्दी में ही लड़ीबोली गद्य का क्रमबद्ध इतिहास और साहित्यिक विकास मिलता है। साथ ही इस शताब्दी में गद्य की अनेक नवीन साहित्यिक विधाओं का जन्म हुआ और हिन्दी साहित्य राजदरबारों और केलि-कुंजों से निकल कर जन जीवन के सम्पर्क में आया और राजनीति भी उसका एक काँच बन गई।

पिछले पुस्तक का लेख :-

२० मुमुक्षु भट्टी : '५ मैकिन् ग्राँव इंडिया, लंदन, १९२५।

२० मुमुक्षु भट्टी : '२ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया', लंदन, १९३०।

२३० बी० वेल्स : 'माउंटलाइन्ड ऑफ हिस्ट्री' (१९२०), लंदन

२० के० आर्चबोल्ड : 'माउंटलाइन्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री, १९२६, लंदन।

गुरुकुल निवास सिंह : '२ कॉन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया,

पोरबंदर कबीरदास मांझी : 'मातृका' (१९०५)

कविवरराज मेहर : 'हिन्दुस्तान की कहानी', १९३७, इलाहाबाद

.. : '२० आर्टोसायोलॉजी', १९२६, लंदन

फूट्राभि दीवारायणा : 'कौटिल्य का इतिहास', १९३६, दिल्ली

के०एम० मुंशी : 'मिथुनिम द फ्रीडम' (१९०२-१९५०), १९६०, बम्बई।

उन्नीसवीं शताब्दी में उत्पन्न हुई इस चेतना को ही भारतीय नवोत्थान या नव जागरण कहते हैं। इस नवोत्थान या नवजागरण के पीछे ऐसी शक्तियाँ काम कर रही थीं जिन्होंने मध्ययुगीन पौराणिक जीवन-मूल्यों के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक जीवन-मूल्यों के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक जीवन मूल्यों का वषन किया। यह शक्तियाँ थीं -आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा और वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रचार। भारत में ब्रिटीश राज्य स्थापित न हुआ ता होता तो देश अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी की बराबरतापूर्ण परिस्थितियों और बन्धपरम्पराओं एवं बन्धविश्वासों से परिवेष्टित जीवन से कैसे उबरता, यह तो कोई नहीं कह सकता। वह उबरता ऊँच और अपने ढंग से उबरता। किन्तु इतिहास-विधाता ने उसे पश्चिम के सम्पर्क में लाकर उसकी दिशा निर्धारित कर दी। जिन शक्तियों का अभी-अभी उल्लेख किया गया है उन शक्तियों से प्रेरित होकर भारतवर्ष में बौद्धिक चेतना उत्पन्न हुई, आत्ममन्य प्रारम्भ हुआ। यूरोप की उदारवादी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार हुआ। अनेक सुधारवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुए जिनके फलस्वरूप सती-प्रथा, बाल-विवाह, जन्म होते ही कन्या की हत्या आदि अनेक सामाजिक दुरीतियों एवं कुप्रथाओं पर नियन्त्रण ला दिया गया। इस नवोत्थान एवं नवजागरण की एक विशेषता यह थी कि इसने फलस्वरूप जहाँ एक ओर पश्चिम के सम्पर्क के कारण एक नई चेतना उत्पन्न हुई, वहीं दूसरी ओर पूर्व ओर पश्चिम का संघर्ष भी प्रारम्भ हुआ और भारतवासियों को अपनी प्राचीन सम्प्रदाय पर नई होने ला और पराधीनता घटाने ली। प्रेस की सहायता से प्राचीन साहित्य का साधारण को सुलभ होने ला जिनके फलस्वरूप भारतवासियों में आत्म-गौरव की भावना का उदय होने ला स्वाभाविक था।

इस प्रकार भारत के राजनीतिक और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक इति-
हास की दृष्टि से उन्नीसवीं शताब्दी महत्वपूर्ण शताब्दी है। १८५७ ई. तक भारतवर्ष में राजनीतिक दृष्टि से ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रभुत्व स्थापित रहा

१७५७ ईस्वी में प्लासी के युद्ध में लाहौर बलाक (१७५३ - ६७) की विजय के फल-स्वरूप जो राजनीतिक सत्ता स्थापित हुई थी उसकी धुरि लाहौर बलाक (१७६८ - १८०५), लाहौर पिटो (१८०७ - १८१३), हेस्टिंग्स (१७७२ - ८५), कार्न-वालिस (१७८६ - ९३), लाहौर हेस्टिंग्स (१८१४ - १८२३), लाहौर बेटिंग (१८२८ - १८३५) द्वारा हुई । उनसे बाद लाहौर डलहौजी (१८३८ - ५६) ने सम्पूर्ण भारतवर्ष पर क़ैबी प्रभुत्व स्थापित कर दिया । ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन-काल में क़ैबी की दृष्टि मुख्यतः धनोपायन और धनोपायन के लिए शक्ति-संग-ठन करने में लगी रही । उस समय निरन्तर लड़ाइयों के फलस्वरूप देश की बाह्य व्यवस्था शिथिल हो चुकी थी, किन्तु ईस्ट इंडिया कम्पनी को बरा भी क्या लगी । वह भारत का बाह्य शोषण करने में लगी रही । इंग्लैण्ड के कल-कारखानों के लिए कच्चा माल ही उसने नहीं बटोरा, बल्कि इंग्लैण्ड के बने माल की यहाँ बिक्री करने के कारण भी देश का धन विदेश जाने लगा । इस प्रकार भारत ईस्ट इंडिया कम्पनी के लिए व्यापार की एक विशाल मंडी मात्र बन कर रह गया । उस समय बनाए गए कानूनों के फलस्वरूप भारतीय किसानों की दुर्दशा के साथ नवार्थों और जमींदारों की दुर्दशा हो गई । इसके अतिरिक्त ईस्ट-इंडिया कम्पनी का शासन-व्यय, ब्रिटिश अधिकारियों की घेन्तर्न, सैनिक व्यय आदि का करोड़ों रुपया भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा जिससे देश की बाह्य दुर्दशा और निरक्षरता दिन-पर-दिन बढ़ती ही गई । ईस्ट इंडिया कम्पनी की बाह्य नीति के कारण स्थान-स्थान पर दुरिस्त पड़ने लगे और राजनीतिक दृष्टि से बोल बेसी राज्यों का अस्तित्व भिन्नता गया ।

१७५७ - १८५७ ईस्वी के बीच ईस्ट इंडिया कम्पनी की बाह्य और बेसी राज्यों से सम्बन्धित नीति का अन्तिम परिणाम १८५७ के विद्रोह में हुआ । जैसे तो क़ैबी सत्ता के विद्रोह कहे भी कई विद्रोह हो चुके थे, जैसे - १८०६ में दक्षिण में बेलौर का विद्रोह जिसमें बर्सा के लाभ सभी क़ैबी पारे गए थे, किन्तु १८५७ के विद्रोह का महत्व दो प्रधान कारणों से है :-

१. यह विद्रोह का महत्व पटना से पंजाब तक फैला हुआ था और उसमें बाह्यियों

ने भी भाग लिया था क्योंकि मुसलमानों ने भी कौड़ी राज्यों को दाहल-दरब घोषित कर उसे फटा हात्ते की वेष्टा की। यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कम्पनी की देशी राज्यों को हड़प्ते की नीति के विरुद्ध हुआ था। और उसमें सामन्तों ने विशेष रूप से भाग लिया जो भूमी भाँति संभलित न होने के कारण बन्त में पराजित हुए। इस विद्रोह को आज़कल भारत का प्रथम स्वाधीनता-संग्राम कहा जाता है।

२. विद्रोह शान्त हो जाने के पश्चात् भारतवासियों का आराम ईस्ट-इंडिया कम्पनी के हाथ से निकलकर इंग्लैण्ड के मन्त्रि-मण्डल के हाथ में चला जाना। महारानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र भारतीय राजनीति के इतिहास में आधुनिकता का जीवरोपण करता है। यद्यपि कौर्बों ने पूरी शक्ति के साथ विद्रोह में भाग लेने वाले तत्त्वों का दमन किया जिसके लिए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तक को यह कहना पड़ा :-

‘कठिन सिपाही-द्रोह- कमल या कल-कल नासी।

किन भय सिर न बिताइ सकत कई भावतवासी ॥’^१

विक्टोरिया के घोषणा-पत्र के बाद भारतवासियों ने कुछ दिनों के लिए राजनीति से एक प्रकार से सन्यास ग्रहण कर लिया और विक्टोरिया के घोषणा-पत्र के सन्दर्भ में उन्होंने सामाजिक और धार्मिक कार्यों की ओर अधिक ध्यान दिया। पाश्चात्य शिक्षा और रेत तथा अन्य वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रचार के फलस्वरूप १८५० के बाद भारतेन्दु युग में लोक सुधारवादी चान्दो-लन प्रचलित हुए। राजनीति में सुलझसुलझ भाग न ले सकने पर भी नवोदित

१. ‘विविधी-विविध-पत्रिका का केकम्बी’ (१८८२)

भारतेन्दु ग्रन्थावली, प्रथम भाग, ना० १०४०, पृ० ८०८ ।

पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त मध्यम वर्ग ने विनम्रतापूर्वक और्जों की राजनीति और आर्थिक नीति का विरोध किया। और्जों द्वारा काते-गोरे के भेद भाव, हिन्दू-मुसलमानों और देश के अन्य वर्गों में फूट डालने, हथियार छीन लेने आदि नीतियों का भारतीय मन और चित्त पर बुरा प्रभाव पड़ा और नवशिक्षित भारतवासियों ने उस राजनीतिक आन्दोलन को जन्म दिया जो संसार के राजनीतिक आन्दोलनों में विशिष्ट स्थान रखता है और जिसका प्रधान लक्ष्य राजनीतिक स्वाधीनता के साथ-साथ आत्म-स्वातन्त्र्य-प्राप्त करना था। बहुत से और्जों ने भी अपने देशवासियों को अनेक अनूचित कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया, परन्तु फिर भी साम्राज्यवादी और्ज प्रजा के हित के विरुद्ध अनेक असंतोषजनक कार्य करते रहे। भारतवासियों के हृदय में और्जों के अन्यायाचरण के प्रति गुप्त रूप से असंतोष बढ़ता चला गया। कुछ दूरदर्शी और्जों ने भारतवासियों के हृदय में झुंझती हुई आग पलवानी।

ऐसा ही एक और्ज २०वीं शताब्दी था जिसे १८८५ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना को (उसने) ऐन्ग्लो का 'सेफ्टी वाल्व' कहा। 'सेफ्टी वाल्व' का काम ऐन्ग्लो को फट जाने से बचाने का है। इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी राजनीतिक बेतना प्राप्त नवोदित शिक्षित मध्यमवर्गीय भारतवासियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्रकाश में लाकर भारत में और्जी साम्राज्य को नष्ट होने से बचाना था। उसका उद्देश्य देश में सुल रही प्रोधाग्नि की चिमनी पर राख डालना था। जैसे तो कुछ और्जों ने स्वामी दयानन्द सरस्वती (१८२४ - १८८३) के कार्य-समाज आन्दोलन (१८७५) को भी प्रवृत्त रूप में राजनीतिक आन्दोलन ही कहा है, तो भी कार्य समाज आन्दोलन एक सांस्कृतिक आन्दोलन बन कर रह गया। यह कबल कहा जा सकता है कि कार्य समाज ने लोगों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की और अनेक कार्यसमाजियों ने जागे चकर कांग्रेस

के राजनीतिक आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया। इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने प्रारम्भ में ब्रिटीश साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुए ब्रिटीशों की भाँति ही सभ्यता का व्यवहार चाहा। उस समय कांग्रेस की नीति याचना और प्रार्थना करने वाली नीति थी। मशरानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र में प्रदत्त आश्वासनों की अवहेलना ने राजनीतिक हलबल का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। इण्डियन नेशनल कांग्रेस के अगुधारों के सामने राजनीतिक हलबल छिपी नहीं थी। बीच-बीच में राजनीतिक आन्दोलनों के ज्वार-भाटे आते रहे, किन्तु साम्राज्यवादी ब्रिटीश शासकों की नीति ने उन्हें फनफने का अवसर नहीं दिया।

भारत में १८५७ के विद्रोह के बाद जो राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई थी उसमें सर्वप्रथम लोकमान्य बाल गंगाधर (१८५६ - १९२०) का हाथ था जिन्होंने कांग्रेस की गतिविधि में उग्रता उत्पन्न की। तत्पश्चात् कांग्रेस का आन्दोलन (१९०५) के रूप में राजनीति में कदम बढ़ा। भारत में आधुनिक राजनीति के जन्म की दृष्टि से १९ वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में बाल गंगाधर तिलक के उदय और १९०५ में कांग्रेस का आन्दोलन ने भारतीय राजनीतिक चेतना को नया आयाम प्रदान किया। तिलक के नेतृत्व में भारतवासियों ने प्रथम बार स्वराज्य की उद्घोषणा की और भारतीय राजनीति में गरम दल के स्थान पर गरम दल का जन्म हुआ। गरम दल का उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्त करना था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति का उद्देश्य केवल राजनीतिक या आर्थिक स्वतन्त्रता-प्राप्त करना नहीं था। उसका उद्देश्य स्वतन्त्रता के माध्यम से भारत का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सन्देश संसार के कोने-कोने में पहुँचाना था। बाल गंगाधर तिलक का दृष्टिकोण प्रकृतः राजनीतिक था। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं और अपने अनुयायियों की कोई टोली तैयार नहीं की थी, किसी टोलियाँ जाने बल्लर मोतले (१८६६-१९१५) और गाँधी जी (१८६९ - १९४८) ने तैयार की थीं। यद्यपि

अपने व्यक्तिगत जीवन में तिलक अत्यन्त अनुशासित थे (माउटबैट्स जैसे के कारावास में उनका जीवन इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है) और उनका दृष्टिकोण भी आदर्शपूर्ण था, किन्तु राजनीतिक जीवन में उन्होंने आदर्श, अध्यात्म और नैतिकता की आवश्यकता न समझी थी। वे राजनीति में व्यावहारिकता के समर्थक थे। गोबले और गांधी जी अनुशासन, आदर्श नैतिकता और अध्यात्म को सर्वत्र महत्व देते थे। किन्तु तिलक का दृष्टिकोण कुछ भिन्न था और यही भिन्न दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए तिलक ने बड़ी निर्भीकता के साथ 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूँगा' का नारा लाया था। तिलक के विचारों ने जनचेतना उत्पन्न करने में सहायता प्रदान की। उन्होंने गणेशोत्सव जैसे -सार्वजनिक राष्ट्रीय मेले को जन्म दिया। भारतीय राजनीति में यह जनचेतना एक ऐसा नया पक्ष था जिसने औप शासकों को आतंकित कर दिया।

इसके साथ ही बंग-भंग आन्दोलन ने मातृभूजा, मातृप्रेम, आर्याभिमान आदि भावनाओं को जन्म दिया और राजनीति को धर्म का रंग पान लिया गया। देशोदधार के लिए प्रतिज्ञाबद्ध नवयुवक प्राणोत्सवी के लिए उत्प्रेरित हो गए। उनमें मातृभाव, निर्भीकता, साहसिकता और अग्नितुल्य तेज का उदय हुआ। बंग-भंग आन्दोलन के फलस्वरूप उत्पन्न चेतना के कारण भारतवासियों में स्वदेशी के प्रति प्रेम और सांस्कृतिक निष्ठा उत्पन्न हुई। इस आन्दोलन से देश के अहं की वृद्धि हुई। देश के इसी अहं को हम जातीय भाव-सम्पन्नता कह सकते हैं। जो भारतवासी राष्ट्रीयता और एकता के अभाव से सुन्नत हो गए थे, वे राष्ट्रीयता के भार्यों से पूर्ण हो स्वाधीनता और संगठन के आदर्श की ओर बढ़े। उनकी सक्रियता और आत्मविश्वासहीनता दूर हुई। १९०२ में जावान की विजय ने इस आत्मविश्वास की भावना को और दृढ़ किया। बंग-भंग आन्दोलन के फलस्वरूप स्वदेश-प्रेम की आभार-शिला मातृभूजा बनी। जिस दिन बंकिमचन्द्र के 'वन्दे मातरम्' गान ने

बाह्य हान्द्रियों का अतिक्रमण कर हृदय के अन्दर प्रवेश किया उसी दिन भारतवासियों के हृदय में स्वदेश-प्रेम का प्रकाश फैला और माता के रूप में मातृभूमि की प्रतिष्ठा हुई। स्वदेश माता, स्वदेश भावान की शिक्षा राष्ट्रीय अभियुत्थान का बीजस्वरूप है। उस समय भारतवासियों का आश्रय-शक्ति स्वरूपिणी, बहुबलधारिणी, भारतजननी शक्ति का स्वरूप बनी। माता की मूर्ति मन और हृदय में जागृति उत्पन्न करने वाली शक्ति बनी। देश में यह भावना उत्पन्न हुई कि हम भारतवासियों को अपनी सनातन शक्ति का पुनरुत्थान करना है अर्थात् चरित्र, शिक्षा, ज्ञान, शक्ति द्वारा नवयुग के लिए शक्ति संवय करना और मातृभूमि का उद्धार करना है। तिलक ने और कंग-भंग आन्दोलन ने देश में एक ऐसी शक्ति का संसार किया जिसके बल पर बड़े-बड़े कार्य सम्भावित हो सकते थे, जिसने माता के प्रति आत्मसमर्पण कर अपने उद्देश्य की पूर्ति की तरफ प्रेरणा प्रदान की।

इस आन्दोलन ने यह स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया कि भारतीयों की इस नेतना का उद्देश्य स्वाधीनता का था। किन्तु स्वाधीनता क्या है, इस सम्बन्ध में उस समय मतभेद था। कुछ लोगों का मत स्वायत्त शासन से था, कुछ का तात्पर्य औपनिवेशिक स्वराज्य से था और कुछ का प्रयोजन पूर्ण स्वराज्य से था। भारतवर्ष में 'स्वराज्य' का बहुत व्यापक अर्थ लगाया जाता रहा है। हमारे यहां सम्पूर्ण व्यावहारिक और आध्यात्मिक स्वाधीनता एवं उसके फलस्वरूप अक्षुण्ण आनन्द को स्वराज्य कहा गया। राजनीतिक स्वाधीनता इस व्यापक स्वराज्य का एक अंग मात्र है। इस स्वाधीनता के दो अंग माने गए। बाह्य स्वाधीनता और आन्तरिक स्वाधीनता। विदेशी शासन से पूर्ण मुक्तिमाना बाह्य स्वाधीनता और प्रजातन्त्र आन्तरिक स्वाधीनता का चरम विकास है। इसलिए कंग-भंग आन्दोलन के समय, साथ ही उससे पहले भी, विदेशियों के शासन और और अन्धकी

सम्पूर्ण मुक्ति और स्वदेश में प्रजा का आधिपत्य भारत का राजनीतिक लक्ष्य बना । यह लक्ष्य आदर्शपूर्ण था । इस आदर्श के अनुसार कौन-कौन सी बातें के रहते हुए भी भारतवर्ष केवल एक देश माना गया । धार्मिक विचारों की एकता के अभाव में, साम्प्रदायिक विद्वेष के रहते हुए भी, यह आशा व्यक्त की गई कि एक दिन स्वदेशभक्ति धारिणी के प्रबल आकर्षण से साम्प्रदायिक विभिन्नता भ्रातृभाव तथा भ्रातृप्रेम में समा जायगी और हृदय के परस्पर आबद्ध होने के पक्ष में जितने भी श्रेष्ठ प्राचीन हैं उनका उत्खनन करना सहज हो जायगा । भारत एक देश है, एक ही जीव है तथा सबके मन में एक ही चिन्ता का स्वरूप है । हमारे देश में चिरकाल से एकता स्थापित करने के लिए उत्कण्ठा रही है किन्तु इस चेष्टा के मार्ग में ही कौन-कौन सी बाधाएँ थीं । देश का विस्तार और जाने-जाने की कठिनाई तथा भाषा की विभिन्नता मुख्य बाधाएँ थीं जिसे राजनीतिक विद्वान् प्रायः एक ही माता के सम्पूर्ण स्वरूप के दर्शन करने में सफल नहीं हो रहे थे । गंग-भंग आन्दोलन ने इस आदर्शपूर्ण राजनीतिक चेतना को वाग्रात अवश्य किया, किन्तु योगी बरचिन्द घोष के शब्दों में 'हम लोगों ने गंग विच्छेद के समय गंग माता के ही दर्शन किए थे, वह दर्शन असाध्य दर्शन थे, अतएव गंग-भंग की भावी एकता और उन्नति आवश्यकम्भावी है । किन्तु भारत माता की असाध्य प्रति का इस समय भी प्रकाश नहीं हो रहा है ।'

योगी बरचिन्द घोष के इस दृष्टिकोण के बावजूद यह कहना अशक्य न होगा कि गंग-भंग आन्दोलन ही वास्तविक रूप में स्वतन्त्रता आन्दोलन की आधार-शिला बना । यह मुख्यः राजनीतिक आन्दोलन ही था - भले ही ^{उस} समय का दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा हो । गंग विभाजन की प्रति-क्रिया स्वरूप होने वाले आन्दोलन स्वदेशी आन्दोलन, विदेशी माल का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा किसान आन्दोलन थे । इन आन्दोलनों के

साथ-साथ इण्डियन नेशनल कांग्रेस में क्रान्तिकारी विचार धारा का भी प्रवेश हुआ। कांग्रेस से बाहर बाल्गवादीयों ने जोर पकड़ा जिन्होंने लोक गुप्त वल बनार और वहाँ एवं गोली-बाद में विद्रोह प्रकट किया। जिस समय देश के राजनीतिक जीवन में उग्रवादी विचारों और बाल्गवादीयों का जोर बढ़ रहा था उसी समय १९१३ ई० के लगभग बीमती एनी बेसेन्ट (१८४७ - १९३३) ने होमरुल मन्दोलन शुरू किया जो १९१४ में प्रथम महायुद्ध के समय में बन्द हो गया। देश का यह दुर्भाग्य था कि प्रथम महायुद्ध का अन्त-हीन - हीनो ताल गंगाधर तिलक का देहावसान हो गया।

इसी समय दक्षिण अफ्रीका से वापिस आने पर महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी का भारतीय राजनीति में आना एक नवान् ऐतिहासिक घटना है। उन्होंने जो अग्रदूत मन्दोलन, जिसे सत्याग्रह मन्दोलन भी कहते हैं, प्रारम्भ किया उससे देश के कोने-कोने में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। उन्होंने राष्ट्रीय स्कुल शिक्षात्मक साधनों के स्थान पर सत्य और अहिंसा पर बल दिया। उनका सत्याग्रही अस्त्र-शस्त्रों से छेड़ न रखकर या शारीरिक दृष्टि से अस्त्रवान न होकर आत्मबल से युक्त था। उसमें प्रतिहिंसा, प्रतिशोध, स्वतन्त्रता की भावना के स्थान पर बुद्धि-परिवर्तन मुख्य साधन माना गया है। गांधी जी का अपना एक अमूर्त जीवन-दर्शन था जिसका सत्याग्रह एक ही मात्र था। अपने लीगलाइज्ड तरीके को लेकर उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य से जुड़े-हुं तो जिस साम्राज्य में कभी बुद्धि बल की नहीं होता था। गांधी जी ने अवेसी वस्तुओं और कपड़ों के साथ-साथ तापी प्रचार द्वारा देश के गरीब किसानों की आर्थिक दुर्द्विगस्था दूर करने की चेष्टा की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार किया और लोक शिक्षान मन्दोलनों को जन्म दिया जिसे उत्तेज करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है।^१ उनके द्वारा प्रचलित १९२१ के बाद विविध सत्याग्रह मन्दोलन

१. फो० • कृष्ण जीता रवेना : कांग्रेस का इतिहास, दिल्ली, १९४६

या नमक कानून-भंग आन्दोलन, डांडी-कूच, या उनका गोलेमेज कांग्रेसों में भाग लेना, अन्त में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' या 'करो या मरो' आन्दोलन (१९४२) तत्कालीन गांधी-युग की राजनीतिक गतिविधि की विभिन्न शाखा प्रशाखाएँ हैं।

स्वतन्त्रता से पूर्व की राजनीति में अधिक विस्तार से न जाकर इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात् भारत में राजनीतिक आन्दोलन दिन-पर-दिन उग्र रूप धारण करता गया। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के फलस्वरूप यह आन्दोलन देशीय जीवन की जड़ों तक पहुँच गया जिसका एक परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक भारतवासी निधीक होकर सिर ऊपर उठाकर चलने लगा और स्वराज्य प्राप्ति के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी प्रस्तुत हो गया। यह ठीक है कि वंग-विच्छेद के बाद राजनीतिक आन्दोलन में अग्रता आ गई थी और स्वदेशी आन्दोलन के फलस्वरूप शिक्षित वर्गों में भी चेतना उत्पन्न हो रही थी, तो भी प्रथम महा-युद्ध के पश्चात् राजनीतिक चेतना की परिधि निरन्तर व्यापक होती गई और वह शिक्षित वर्गों को पारकर अशिक्षित और अशिक्षित वर्गों तक पहुँच गई। महात्मा गांधी ने जिस राजनीतिक चेतना को देश के कोने-कोने में फैलाया उससे एक आदर्शवादी-दृष्टिकोण पैदा हुआ, स्वराज्य मिलने पर 'राम-राज्य' की कल्पना की गई, नैतिक और न्यायिक पुष्टता की ओर ध्यान गया और जिस शक्ति के सामने भारतवासी भय के बारे में सिर तल नहीं उठा सकते थे वे भी तान कर चलने लगे। देश की इस राजनीतिक चेतना को ब्रिटीश के मेजनी, मेरीवाइली और मायरसेड के राष्ट्रीय जीवन से प्रेरणा प्राप्त हुई।

१९३६ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ और देश में भारत छोड़ो - आन्दोलन शुरू हुआ।^१ इस युद्ध में ब्रिटीश, जर्मनी और जापान तथा उनके

१. कै. मे. विन्स्टन टाचर, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 'इंडिया अनरिफ-
साइड' (१९४३)

मित्र-राष्ट्रों के साथ बिजयी हुआ किन्तु युद्ध समाप्त होते-होते एंग्लो-इण्डिया की आर्थिक स्थिति बिल्कुल जर्जर हो गई और जिस समय ताई एटली एंग्लो-इण्डिया के प्रधान मंत्री थे उस समय स्टेफ़र्ट क्रिष्ण मिशन के माध्यम से १९४७ में भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ । यह स्वतन्त्रता हमें समझौते के रूप में मिली और आकस्मिक ढंग से मिली । आकस्मिक ढंग से इसलिए कि जब स्वतन्त्रता मिली तो राष्ट्रीय संघर्ष के फलस्वरूप नहीं, त्याग और बलिदान के फलस्वरूप नहीं, बल्कि इसलिए कि आर्थिक विपन्नता के कारण एंग्लो-इण्डिया अपने दूर तक फैले हुए साम्राज्य को सम्भालने में अपने को असमर्थ पा रहा था । उस समय देश के नेताओं ने अपने विचारविहित आदर्शों और सिद्धान्तों के साथ समझौता किया । बल्ले-बल्ले श्रेष्ठ अपनी भेदनीति या हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक वैमनस्य को सिद्ध करते नर, क्योंकि देश का विभाजन किसी राष्ट्रीय आधार पर नहीं, हिन्दू-मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था । एक प्रकार से यह बड़ी सिद्धान्त या जिसे ताई कर्ज़न (१९०४) ने जंग-विच्छेद के समय प्रवृत्त किया था । देश स्वतन्त्र हो गया, किन्तु उसके दो टुकड़े हो गए — भारत और पाकिस्तान । स्वतन्त्रता मिली तो वह बहुत बर्ली पड़ी । जहाँ भारत का सपना तिरोहित हो गया, देश बाँटकर हो गया । जिस स्वतन्त्र और जहाँ भारत की प्राप्ति के लिए देशवासियों ने अनुशासन तप, त्याग, बलिदान प्रवृत्त किया था, उन सबकी बलि बूझा देनी पड़ी और विभाजन के फलस्वरूप एकता की नींव टूट गई । पाकिस्तान में जब तो कोई साम्प्रदायिक समस्या नहीं रह गई, किन्तु भारत में वह अब भी विद्यमान है । गाँधी जी का पूरा मन बर्हिषा था । किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय विभाजन के फलस्वरूप हिंसा का जो जगह ताण्डव हुआ वह वर्णनातीत है । उस बीड़ी के बने हुए लोग ही उसका अनुभव कर सकते हैं । उस समय मातृम होता था कि हन्धान और हन्धानियत दोनों नर नर हैं ।

स्वतन्त्रता से पूर्व जो राजनीति का रूप था वह स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद न रह गया । स्वतन्त्रता से पूर्व राजनीति ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सामन्तवर्ग, भूजीपति वर्ग, हरिजन वर्ग आदि के बीच कलहकाश की थी । सबसे बड़ी बिहम्बना यह थी कि जिस स्वतन्त्रता की प्राप्ति को हमने अपनी विजय मानी और १५ अगस्त १९४७ को दिल्ली में जो आलोक पर्व मनाया गया वह वास्तव में हमारी हार थी - हमारे सिद्धान्तों, हमारी अक्षमता और हमारी अहिंसा की हार थी । ऐसा प्रतीत होता था कि हमारे जीवन के कर्णधार संघर्ष करते-करते फट गए थे, लिपित हो गए थे और कोई बारा न देखकर समझौता कर बैठे ।

इस प्रकार स्वतन्त्रता का लौ वात्सल्यपूर्णता और खण्डित आदर्शों से प्रारम्भ हुआ जिसका प्रभाव स्वातन्त्र्योत्तर जीवन पर गहरे रूप में पड़े बिना न रह सका । गांधी जी के 'राम-राज्य' का सपना तिरोहित हो गया । गांधी-युग के तप और त्याग को जैसे विषम मिल गया । स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए जिस बलिदान की आवश्यकता थी उस बलिदान की अब कोई आवश्यकता न रह गई । योगी बरविन्द के शब्दों में केवल बाह्य स्वाधीनता प्राप्त हुई, अन्तिम नहीं । आन्तरिक स्वाधीनता के लिए एकनिष्ठ साधन की आवश्यकता थी । किन्तु उसका कोई रूप सामने न था । समाजवादी जीवन पद्धति का नारा अवश्य लाया गया, किन्तु वह नारा 'सर्व प्रथम' बनकर रह गया है । समाजवादी जीवन-पद्धति का कोई स्पष्ट चित्र न उभर पाया । जनता में थी अपने उद्धार का सारा उत्तरदायित्व सरकार पर ही डोढ़ दिया । राष्ट्र की सक्रिय जिम्मेदारी : व्यक्ति समाज है कटकर अपने तक ही सिमट कर रह गया । व्यक्ति में देश के व्यापक चित्त के स्थान पर स्वायत्तता या स्वराज का जन्म हुआ वह आत्मकोन्निष्ठ हो उठा । देश में यह धारणा पैदा हुई कि जातिप्रवातन्त्र का भारत के लिए क्या मूल्य है । क्या प्रवातन्त्र के फलस्वरूप

समाजकल्याण या जन-कल्याण के लिए कोई नए मूल्य स्थापित हुए या नहीं ? अथवा प्रजातन्त्र केवल एक नारा है जिसके फलस्वरूप सदा गिने चूने लोगों के हाथ में बली जाती है अथवा प्रजातन्त्र केवल भीड़ की राजनीति है ।

स्वतन्त्रता की प्राप्ति में शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रधान हाथ था । दोनों युद्धों के बीच में मध्यमवर्ग ने सबसे अधिक राजनीतिक सक्रियता प्रकट की । नवीन शिक्षा के प्रसार, वाणिज्य व्यवसाय और उद्योग धंधों के विकास के साथ-साथ मध्यम वर्ग का व्यक्तित्व उभरकर सामने आया । इस वर्ग को जीवन के साथ संघर्ष करना पड़ा और उसके जीवन में तरह-तरह की हलचलें आने लगीं । ज़माना भी इतनी तेजी से बदल रहा था कि उसे अपनी गति-शीलता बनाए रखना कठिन पातुन हो रहा था । इससे मध्यम वर्ग के जीवन में झुंझता और सरलता के स्थान पर जटिलता और दुरुस्तता बढ़ती गई ।

भारतीय जीवन की इसी परिस्थिति के बीच द्वितीय महायुद्ध (१९३६-१९४५) प्रारम्भ हुआ था । जर्मनी और इटली के तानाशाहों (क्रमशः हिटलर और मुसोलिनी) ने संसार की स्वतन्त्र कार्य-पद्धति, भाईचारा और विचार स्वातन्त्र्य का गला घोटने की साहसिक चेष्टा की थी । द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उद्देश्य से कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच राजनीतिक क्रियाशीलता बढ़ी । भारतीय नेताओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी और इटली के तानाशाहों की महत्कार्यशाहों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन किया जाय अथवा न किया जाय । जर्मनी , इटली और जापान का समर्थन करने का मतलब होता क्रायिज्म का समर्थन करना जो मानव कल्याण और स्वातन्त्र्य के लिए कर्नाक्षणीय था । ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने का अर्थ था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना । कांग्रेस प्रत्यक्षतः ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर्थन कर रही थी, यद्यपि सुभाषचन्द्र बोस जैसे नेताओं

ने जर्मनी, इटली और जापान जैसी सामरिक शक्तियों के साथ मिल कर ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर देना चाहा था । उन्होंने इस उद्देश्य से प्रेरित होकर राजाद हिन्द फौज का संगठन किया और दक्षिणापूर्व एशिया में जाने बढ़ती हुई जापानी फौजों के साथ मित्रता स्थापित की । दुर्भाग्यवश जापान जाते समय वायुयान की दुर्घटना के कारण सुभाषचन्द्र बोस का निधन हो गया और उनका अपना सपना पूरा न हो पाया । ऐसा कि पहले कहा जा चुका है कि युद्ध की समाप्ति के बाद क्रिप्स (सर स्टेफ़र्ड क्रिप्स) मिशन भारत आया और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और क्रिप्स मिशन की त्रिकोणात्मक बातचीत और दौड़धुप के बाद भारतवर्ष का विभाजन हो गया । अतएव भारत खण्डित हो गया और एक नए राष्ट्र, पाकिस्तान का जन्म हुआ ।

द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप भारत की राजनीतिक चेतना में अन्तर्राष्ट्रीय चेतना का रूप ग्रहण कर लिया । बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में संसार में जहाँ एक राष्ट्र, एक भाषा के रूप में राजनीतिक-चेतना व्यक्त हुई, वहाँ १९४५ - ४६ के बाद उसने एक दुनिया की आवाज उठाई । संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और वैंडर बिल्डी की पुस्तक 'वीवर्ल्ड' के प्रकाशन के बाद इस स्वप्न के साकार होने की सम्भावना दृष्टिगोचर होने लगी । प्रथम महायुद्ध के बाद लीग नेशन्स की स्थापना हुई थी, किन्तु उसका उद्देश्य पूर्ण न हुआ । संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से मानव जाति की एकता, विश्व शांति की स्थापना सभी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता के मार्ग खुले की आशा बलवती हुई । संसार के जैसे देश, विशेष रूप से अफ्रीका के देश : स्वतन्त्र हुए और उनमें प्रजातान्त्रिक प्रणाली प्रचलित हुई । ऐसा कि पहले कहा जा चुका है कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और जातीय विषमता के कारण मास्चरु १९४७ में ब्रिटेन की मद्रुर पठ की सरकार ने १९४७ में भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी और एशिया में ही नहीं सारे संसार में भारतवर्ष सबसे बड़े प्रजातान्त्रिक देशों में गिना जाने लगा । स्वयं स्वतन्त्रता-

प्राप्त कर लेने पर भारतवर्ष ने संसार में सभी जगह स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र का समर्थन किया। एशिया में चीन एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, किन्तु कम्युनिस्ट शासन होने के कारण वर्षों प्रजातन्त्र के लिए विचार स्वातन्त्र्य के लिए कोई स्थान नहीं। एशिया में प्रजातान्त्रिक सकलता के लिए संसार की निगाहें भारतवर्ष पर पड़ीं। इसलिए स्वतन्त्र भारत का राजनीतिक महत्व बहुत अधिक हो गया। १९५० में भारत एक धर्मनिरपेक्ष स्वतन्त्र गणराज्य घोषित हुआ और १९५२ में संसार के सबसे बड़े राष्ट्र का बालिगताधिकार के अनुसार शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न हुआ। इसका एक परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्रिया-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सांस्कृतिक-संस्कृतिक मन्द पड़ गई और प्रजातन्त्र के अनुरूप देश में हल्का-गुल्हा, शोर-शराबा मचने लगा विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहाँ अशिक्षित और अर्धशिक्षित नागरिक ६५-६६ प्रतिशत के लगभग थे। स्वतन्त्रता सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र नहीं होती। उसमें आत्म-नियन्त्रण की आवश्यकता होती है, अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के साथ दूसरों की भी स्वतन्त्रता का भी ध्यान रखना पड़ता है। भारतवर्ष में स्वतन्त्रता के बाद जितने चुनाव हुए हैं वे शान्तिपूर्ण ढंग से हुए अवश्य हैं, किन्तु इन चुनावों के फलस्वरूप देश के सामाजिक जीवन में अनेक बुराइयाँ उत्पन्न हो गई हैं। भारतवर्ष में मानव-सापेक्ष 'अध्यात्म' के स्थान पर व्यावसायिकता, आत्मरति, स्वायत्तता आदि का बाजार मँही होता गया है।

भारत स्वतन्त्र तो हुआ किन्तु एक तो इसे जैजों की (*Divide and rule*) नीति सफल हुई और दूसरे दुर्भाग्यवश स्वतन्त्रता की प्राप्ति के समय विभाजन के फलस्वरूप भीषण नरसंहार और २० जनवरी, १९५८ को महात्मा गाँधी की हत्या ऐसी दुर्घटना हुई जिससे नारों और शोक का गया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति करने के लिए देश को बड़ा भारी मूल्य चुकाना पड़ा। छद्म स्वतन्त्रतावादी विदेशी शासकों के फौजदारी पैरे से मुक्ति प्राप्त करने का कई का सामन्तवाद, साम्राज्यवाद आदि और सामाजिक

शोषण से मुक्त जनता । स्वतन्त्र-भारत का सर्वप्रथम उद्देश्य था पीड़ित जनता को दृष्टिपूर्व में रखते हुए कल्याण राज्य स्थापित करना और और्जों के शासन में देश में जो जीवन अवरुद्ध हो गया था उसे फिर से गति-शील और समृद्ध बनाना । और्जों के शासन-काल में देश की अधिकांश जनता का जीवन अन्धकार-पूर्ण था । सामन्तों और भूजीवादियों की सहायता के कारण उनकी शोषण-नीति का घातक प्रभाव दृष्टिगोचर हुए बिना न रह सका । साम्राज्यवादियों की नीति के फलस्वरूप यह परिणाम हुआ कि गरीब ज्यादा गरीब होते गए और गरीब ज्यादा गरीब होते गए । शिक्षा स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से भी भारत की अत्यन्त शोचनीय अवस्था थी ।

वतः १९४७ की स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद भारत को अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करने का अवसर प्राप्त हुआ । किन्तु स्वतन्त्र-भारत में विभाजन के फलस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों या शरणार्थियों के आवास, भोजन और जीविकोपार्जन के साधनों की व्यवस्था करना राष्ट्रीय सरकार के लिए बड़ी भारी कठिन समस्या थी । राष्ट्रीय जीवन धारा में उन्हें आत्म-सात करने के लिए भारत सरकार को भारतीय प्रयत्न करना पड़ा । विभाजन के द्वारा उत्पन्न परिस्थिति के अनुसार दूसरी विप्लव समस्या ६०० से अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना और देश का राजनीतिक एकीकरण करना था । और्जों के समय में देश 'ब्रिटिश भारत' और 'देशी भारत' इन दो भागों में नाममात्र को बंटा हुआ था । कानूनन यह देशी रियासतें ब्रिटिश भारत के अन्तर्गत नहीं थीं । अनेक प्रकार की संधियों एवं पट्टे-परवानों द्वारा उनका ब्रिटिश सरकार के साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ था । किन्तु और्जों की हज्जा के बिना यहाँ तिकता भी नहीं दित्त सकता था । राजा-पटारावा देश की किन्हीं विस्तारों से । राजनीति से उनका कोई

सम्बन्ध नहीं था । भारत का स्वतन्त्र हुआ तो देशी राज्यों का भी ब्रिटिश शासन से सम्बन्ध समाप्त हो गया और उन्हें यह निर्णय लेने की छूट दी गई कि वे स्वतन्त्र भारत से अपने सम्बन्ध स्थापित करें या न करें । यदि देशी रियासतें स्वतन्त्र-भारत से सम्बन्ध स्थापित न करती तो भारत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाता और सामान्य रूप से उसकी अधिक प्रगति सम्भव न हो पाती । राजनीतिक और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी एक नाजूक परिस्थिति पैदा हो जाती । उन्हें भारतीय संघ में मिलाने के लिए उच्च कौटिलीय राजनीति और साहस तथा जोश की आवश्यकता थी । इस राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय सरदार वल्लभभाई पटेल ने दिया । अपने राजनीतिक जोश से उन्होंने देश की भौगोलिक और राजनीतिक एकता बनाए रखने में महान् ऐतिहासिक महत्त्व का काम किया । कश्मीर के सम्बन्ध में अवश्य ठाँपाढोस स्थिति पैदा हो गई थी जो ज्वाहरलाल नेहरू की अन्तर्राष्ट्रीय केतना के फलस्वरूप और बिगड़ गई । कुल मिलाकर देशी रियासतों ने देशभक्ति का परिचय दिया और देश के एकीकरण में अपना सहयोग प्रदान किया । मार्च १९४७ के ब्रह्मावधि चुनावों के बाद भारतीय संविधान में यथोचित संशोधन कर उन्हें हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया । इस प्रकार शाहजियों से बनी जा रही भारतीय सामन्तवादी व्यवस्था का अन्त हो गया और देशी राज्यों की अस्तित्व को भी देश की प्रगति के साथ कामे कटने का स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ । जमींदारी उन्मूलन भी वही प्रक्रिया का एक कर्म था । सामन्तवादी व्यवस्था के अन्त हो जाने से भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव पड़े बिना न रह सका क्योंकि देशी रियासतों ने अनेक कलाकारों, चित्रकारों, संगीतज्ञों, कवियों आदि को प्रथम दिया था । देशी रियासतों का अस्तित्व मिट जाने के कारण वहाँ सांस्कृतिक रिक्तता पैदा हो गई । सामन्तवादी प्रथा तो समाप्त हो गई, किन्तु दुर्भाग्यवश सामन्त-

बादी प्रवृत्ति का अन्त नहीं हुआ जो अब राजा-महाराजाओं के बजाय मंत्रियों और राजनीतिज्ञों में दृष्टिगोचर होती है ।

स्वतन्त्र-भारत को स्वतन्त्रता के सूत्र में बाँधने का सरकार बल्लभ भाई पटेल ने किया, तो देश की वैदेशिक या परराष्ट्र नीति का संवाक्य-सूत्र जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में ग्रहण किया । उनका विश्वास था कि स्वतन्त्र-भारत को अन्य राष्ट्रों से सम्पर्क बनाए रखते हुए अपनी स्वतन्त्र सत्ता का निर्वाह करते हुए अन्तराष्ट्रीय राजनीति में भाग लेना अत्यन्त आवश्यक है । स्वतन्त्रता की प्राप्ति से पहले ही वे अन्तराष्ट्रीय गतिविधियों में रुचि रखते थे । द्वितीय महायुद्ध के बाद भारतवर्ष अनेक परतन्त्र राष्ट्रों के लिए प्रेरणा प्रोत्साहित बना । भारतवर्ष किसी ऐनिक गुट का सदस्य बनना नहीं चाहता था । उसे अपनी वैदेशिक नीति के क्षेत्र में फुँक-फुँक कर कदम रखना था । अपनी सांस्कृतिक परम्परा के अनुसार भारतवर्ष ने 'हिन्दो और जीने दो' में विश्वास प्रकट किया, यैनी भाव, सहिष्णुता और अनेकता में एकता के प्रति आस्था रही । वास्तव में दुनिया के बला दृष्टकर भारतवर्ष अपनी स्वतन्त्रता को साधक सिद्ध नहीं कर सकता था । जवाहरलाल नेहरू की वैदेशिक नीति का आधार मैन्चीस्टर के सिद्धान्त, निर्दलीय अन्तराष्ट्रीय नीति और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व था । उनकी नीति का समर्थन भी हुआ और विरोध भी, किन्तु वे राजनीति-ष्ट, अतः राजनीतिक हकान्दों में विश्वास रखने वाले कूटनीतिज्ञ होने के बजाय एक आदर्श व्यक्ति अधिक थे । स्पष्ट है दोनों बातों का समन्वय करना उनके लिए कठिन था । राष्ट्रीय शक्ति की भावना से प्रेरित दृष्टिकोण और अन्तराष्ट्रीय राजनीति में समन्वय स्थापित करना कठिन कार्य अवश्य था, किन्तु भारत ने अपना राजनीतिक आदर्श बनाए रखा । वह आदर्शपूर्ण कल्पना लोक से यथासं की कठोरभूमि पर वह उस समय उभरा जब 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' के नारे की आड़ में चीन ने १९६२ में भारत की उत्तरी सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया । उधर कश्मीर में एक बम्बुला में जवाहरलाल नेहरू की बोवा देने की मेष्ठा की । नेहरू की

जोड़ें जुल गईं और उनका आदमीवाद फिट्टी में मिल गया। इसी प्रकार नेहरू के बाद (१९६५) भारत-पाकिस्तान के युद्ध के फलस्वरूप हुए तारा-कन्द सम्झौते से भी देश में उत्साह और उमंग की सूखी दृष्टिगोचर न हुई। स्वतन्त्र-भारत की कांग्रेस सरकार अपनी वैदेशिक नीति में कहीं तक सफल हुई इसका निर्णय इतिहास जाने चलेकर जाएगा। वास्तव में नेहरू का कल्पना जगत उनके जीवन काल में ही समाप्त हो गया था।

१९४५ में द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने तक पुरानी लीग ऑफ नेशन्स करीब करीब समाप्त हो चुकी थी और अमेरिका तथा रुब में परस्पर परामर्श के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित करने का निर्णय लिया तो संसार के देशों को कुछ संतोख प्राप्त हुआ और उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामा-जिक आदि दुष्परिणामों से मुक्ति पाने की आशा प्राप्त हुई। किन्तु स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद अन्य राष्ट्रों के साथ सम्पर्क बनाए रखने और अपने को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने पर भी भारत को जैके राजनीतिक कठि-नाहयों का सामना करना पड़ा और उसे कुछ देशों के साथ दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ी। वास्तव में भारत के राष्ट्रीय हितों और अन्तर्राष्ट्रीय हितों के बीच कोई छद्मता रेषा खींचना दुष्कर कार्य था। भारत ने आब के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में सभी देशों में परस्पर साहचर्य और सहयोग की भावना-स्थापित करने की चेष्टा की।

अस्तु, स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद राजनीतिक और आर्थिक एक-मुक्ता स्थापित हो जाने पर और अपनी स्वतन्त्र वैदेशिक नीति का अनुसरण करने का निश्चय कर लेने पर देश में नर जीवन, नर सम्बन्ध, साथ ही अटिक्तार्थ-दुःखताएँ उत्पन्न होना स्वाभाविक था। इन सब का डरर मिला भारतीय संविधान में। जनता के पुने हुए प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में बैठकर १९४६ ई० के अन्त तक स्वतन्त्र भारत का संविधान प्रस्तुत किया और

२६ जनवरी १९५० ई० से उसे लागू कर दिया। यह दिन अब गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संविधान देश की एकता को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया था। इस संविधान की विशेषता है — 'कानून के सामने सब नागरिकों का बराबरी का दर्जा, अवसर की समानता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, संस्था व संघ बनाने की स्वतन्त्रता, समानाधिकार, हर प्रकार के भेदभाव से मुक्ति और स्वधर्म के पालन तथा प्रचार की स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता आदि'। 'फ्रैंकलैन्ड्स राष्ट्र' से सम्बन्धित उसका अर्थ और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस संविधान की यह विशेषता है कि उसमें स्थिर और बदलती दोनों की अन्य नागरिकों की भाँति अधिकार दिए गए हैं जिससे फलस्वरूप ये दोनों की अपना-अपना अस्तित्व खोजने में सक्रिय हैं। सार्वजनिक जीवन के समस्त द्वार उनके लिए खोल दिए गए हैं। इससे देश के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका। स्वतन्त्र भारत के संविधान में न तो जातिगत न रंगगत भेद है। छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष सभी के समान अधिकार उसमें सुरक्षित हैं। जन्म जाति, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

..... संविधान के अनुसार स्वतन्त्र-भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य है, यहाँतु प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार अभिप्राय करने की स्वतन्त्रता है।

'कम्पोजिट कल्चर' (मिश्रित संस्कृति) पर उसमें बल दिया गया है। संक्षेप में, सिद्धान्ततः हमारा राज्य अब जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का राज्य है और बल्वाछा राज्य स्थापित करना उसका उद्देश्य है।^१ संविधान बनने के बाद लोक चुनाव वाला प्रशासनिक के साथ ही जुड़े हैं और इन चुनावों के साथ-साथ राजनीतिक प्रणाली सामने आई है। लोगों के दृष्टिकोण में, काम करने की प्रणाली में, लोगों के हँस में परिवर्तन उपस्थित हुआ है और लोगों में निर्भीकता का संसार हुआ है।

१. डा० कनीयानर बाबूजी िमितीय महायुक्तीर हिन्दी साहित्य का इति-

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वतन्त्रता के बाद भारत की राजनीति में एक नया मोड़ का जाना स्वाभाविक था । महात्मा-गांधी ने कहा था कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद इण्डियन नेशनल कांग्रेस को भाग्य कर देना चाहिए । किन्तु ऐसा न हो सका । कांग्रेस बराबर बहुमत से जीतती रही और देश के शासन की बागडोर अपने हाथ में रखी रही । प्रजासत्ताक समाजवाद, गरीबी हटाना, समाज के कमजोर वर्गों की सहायता पाँच सूत्री या एक बीस सूत्री कार्यक्रम, परिवार नियोजन, उद्योग धर्मों का विकास, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएँ आदि उसका लक्ष्य बनी रही हैं । वास्तव में महात्मा गांधी ने जिसे वांछित लोगो को उबारने की जो बात कही थी वही स्वतन्त्र भारत का गुरु-आम्हीर उत्तरदायित्व है । स्तालिनियों से कभी और ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा डोबित होने वाले देश के नर-कंगालों को उबारने का भार सम्भालना राष्ट्रीय सरकार के लिए छोड़े के बने बचाना था । कृषि, उद्योग-धर्मों के विकास और उत्पादन बढ़ाने के वैज्ञानिक साधनों के उपलब्ध कराने के संचालित प्रयास की ओर राष्ट्रीय सरकार का ध्यान रखा है और अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसने कक्षास्त्रियों, उद्योग-पतियों, किसानों एवं मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने की निरन्तर चेष्टा की है ।

किन्तु इन सभी उच्च राष्ट्रीय उद्देश्यों के रखते हुए भी कांग्रेस पार्टी में, सत्ता-सौजन्यता के कारण, और व्यक्तिगत स्वायत्तता के कारण, व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अभाव के कारण भारत के इस प्रमुख राजनीतिक दल में परस्पर संबंध, फुट और कलह पैदा होना स्वाभाविक था । यही हुआ भी है । इण्डियन नेशनल कांग्रेस टुकड़ों - टुकड़ों में विभाजित हो गई है । कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी की नहीं बनी जा सकती । यह विभिन्न कांग्रेसी नेताओं की व्यक्तिगत पार्टियाँ हैं । मत विभिन्न होते हुए भी, सत्ता-सौजन्यता के कलस्वभाव परस्पर संबंध के रखते हुए भी कुछ नेताओं की टुकड़ियों में बँटी पार्टियाँ अपने को कांग्रेस पार्टियाँ कहती हैं । कुछ कांग्रेसी-

नेता कांग्रेस से बिल्कुल बला हो गए हैं। उनकी अपनी-अपनी पार्टियाँ हैं, अपने-अपने झंडे हैं। कांग्रेस के अतिरिक्त देश में काँग्रेसिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोकदल, जनता पार्टी, प्रविड़-मुनेत्र कड़गम तथा अन्य अनेक छोटे-छोटे राजनीतिक दल हैं और इस समय भारत की राजनीति इन्हीं दलों की पर-स्पर राजनीति है। वे एक दूसरे को उखाड़ने-पखाड़ने में लगे रहते हैं। उन्होंने देश के सामने कोई चारित्रिक और नैतिक आदर्श नहीं रखा। फलतः देश के साधारण नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों में चारित्रिक एवं नैतिक दृढ़ता दिखाई नहीं देती। आज देश में कोई ऐसा लोकनेता नहीं रह गया है जो देश के नागरिकों में चारित्रिक दृढ़ता उत्पन्न करने में सहायक हो सके।

स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानियों ने जो स्वप्न देखा था वह पूरा नहीं हो रहा है। इस समय देश में, प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति के अनुरूप, दो दलों की राजनीति ही दृष्टिगोचर होती है — सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद भारत में अनेक छोटे बड़े विरोधी दल हैं जिनमें केचारेक मतभेद हैं और इतना अधिक मतभेद है कि वह सत्तारूढ़ दल के विरोध में संगठित नहीं हो पाते। १९७७-१९८० में जनता पार्टी में विभिन्न दलों ने बिल्कुल कर केन्द्रीय सरकार का संगठन किया था। किन्तु साँझ की छाँटी बौरों पर फूटी और जनता सरकार ने देश को निराशा प्रदान की। जनता गवर्नमेन्ट के प्रधान मंत्री मोरार जी देसाई को बहुत अधिक सफलता प्राप्त न हो सकी। वे सत्तारूढ़ दल के नेताओं अथवा विरोधी दल के सभी नेता आत्मेन्द्रित हैं। वे संकीर्ण परिधि में ही विचारण करते हैं। उनके नकली मुँहों से सभी कीड़ें हैं। समाजवाद और 'गरीबी हटाओ' जैसे लोखंडे नारे लाये जाते हैं। जहाँ शिक्षा का अभाव हो, जनता में व्यक्ति-पूजा की प्रवृत्ति हो, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार हो, वहाँ प्रजातन्त्र या गणतन्त्र या कोई भी तन्त्र सफल नहीं हो सकता। जनसेवा की जाड़ में नेता लोग

‘रेश’ कर रहे हैं। सब अपने-अपने धर पर दीपक जलाना चाहते हैं, मस्जिद पर कोई दीपक नहीं जलाना चाहता। चारित्रिक दृढ़ता के अभाव में चारों ओर अव्यवस्था, अनुशासनहीनता, कार्य-कुशलता का अभाव आदि बार्ते दृष्टिगोचर हो रही हैं। गांधी जी की सभी नेता दुहाई देते हैं, किन्तु उनके उच्च आवश्यकताओं पर चला वे भूल गए हैं। गांधी जी की ‘ट्रस्टीशिप’ की भावना और ग्राम्य-स्वराज्य के अभाव में देश में नीकरशाही का जोलनाला है।

इसलिए स्वातन्त्र्योत्तर का राजनीति-प्रधान युग है। इस समय जीवन के अन्य पक्ष जैसे वित्तीय दब गए हैं। दुर्भाग्यवश स्वतन्त्र-भारत की राजनीति प्रष्ट हो गई है। स्वतन्त्र-भारत की राजनीति की स्थिति और संविधान बनने की देर भी न हुई थी कि वह राजनीति के कुंकु में फड़ गया। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के समय में ही भीतर-भीतर अह्यन्त्र चल पड़े थे और देश के राजनीतिक प्रासाद में दरारें फड़ने लगी थीं। चीन (१९६२) और पाकिस्तान (१९६५, १९७१) के आक्रमणों के कारण देश में एकता की भावना दुड़ होते अवश्य दिलाई थी, परन्तु तात्कालिक में तात्कालिक शास्त्री की मृत्यु (१९६५) के बाद देश का राजनीतिक जीवन फिर लड़खड़ाने लगा। कांग्रेस वैसी सुसंछित पार्टी भी छाप्ता नहीं। नैतिक और चारित्रिक दृढ़ता के स्थान पर कांग्रेस में अक्षरवादिता, लोचुपता और धन-लोचुपता बढ़ी, उसमें प्रष्टाचार छुल गया। कांग्रेसियों का सेवा-भाव लुप्त हो गया। नेता तरीदे जाने लगे और तरीदे जा रहे हैं। अब पैलियाँ राजनीतिक दलों की समस्याएं हल करने लगीं। राजनीतिक दल और कुंजीपति दोनों ही इस क्रय-विक्रय में लगे हुए हैं। इसलिए बाब की राजनीति में चरित्रवान और आस्थावान व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होते। राजनीति पेशा बन गई है जिससे देश को बड़ा भारी खतरा है। कामगंभी मावडीवादी हो या दक्षिणपंथी हों उन सबमें परस्पर कलह, कुट, प्रान्तीयता, जातिवाद, सौत्रवाद, भाषावाद, भाई-भतीजा-वाद, साम्प्रदायिकता आदि प्रसृष्टियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। शिक्षाण संस्कारों राजनीतिक दलों के केन्द्र बन गए हैं, नेता दारों को अनुशासनहीन बना

रहे हैं और विभिन्न ट्रेड यूनियनों या क्रैकानेज़ विभागीय यूनियनों द्वारा मिल-जुलकर, किसानों विभिन्न कार्यालयों के कार्यवाहियों में अनुशासनहीनता फैलाई जा रही है जिससे देश की शासन-व्यवस्था लड़खड़ा उठी है। देश में आसाम, और सम्प्रति पंजाब में, जो राजनीतिक विस्फोट हुए और हो रहे हैं उन्हें दबाने के लिए इन्दिरा सरकार कटिबद्ध है। १९६६, १९७४-७५, १९७७-७८ में उन्होंने जिस तरह देश में बढ़ती हुई हिंसात्मक कार्यवाहियों को संभाला वह उनकी दुरदृष्टि का प्रमाण है। आज १९८३-८४ में भी वे किसी तरह कमबोरे नहीं हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश इस समय राजनीति दिन-पर-दिन खत-रंजित होती जा रही है और खतपात तथा प्रतिशोध द्वारा आज की राजनीति, नाफिक और सामाजिक समस्याएँ हल करने का प्रयास किया जा रहा है। जानबोझ करके की जो पद्धति देश में क्रैक सरकार को उठाने के लिए अपनाई गई थी वही पद्धति आज स्वतन्त्र-भारत की राष्ट्रीय सरकार के लिए भी अपनाई जा रही है। परिणाम यह हो रहा है कि आज राजनीति में हिंसा का जोखनाता है, कानून की अवहेलना करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, प्रजातान्त्रिक राजनीति के स्थान पर भीड़ की राजनीति बढ़ती जा रही है। गांधी जी के सत्याग्रह में से 'सत्य' गायब हो गया है, केवल 'जाग्रद' रह गया है। एक प्रकार से सारी राजनीति उलझी हुई है। आज के हिंसात्मक वातावरण के फलस्वरूप देश में रैल-दुर्घटनाएँ हो रही हैं, गरीब लोग मारे जा रहे हैं, राज्नी और जानकी से दैनिक जीवन में बातक हाया हुआ है, दिन बहाड़े जैसे लूटी जा रही है, रैल तथा बस-यात्री लूटे जा रहे हैं, सामाजिक हमारतों में आम ललाई जा रही है। यह सब प्रजातान्त्रिक राजनीति ही नहीं है। प्रजातन्त्र में उपमस्तरीय वाद-विवाद और विचार-विनिमय द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है। किन्तु ऐसा होना उस समय तक सम्भव नहीं है जब तक सचानुसृत और विरोधी दल केवल दलीय दृष्टिकोण से समस्याओं पर विचार न कर, कौरी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समस्याओं पर

विवार न करें तब तक देश के कल्याण की आशा करना व्यर्थ है। आज के हिंसात्मक विद्रोह और कार्यवाहियों के पीछे कोई क्रान्तिकारी भावना नहीं है। देश में यह भारणा फैली हुई है कि जो कार्य राजनीतिक वाद-विवाद या विचार-विनिमय से सम्पन्न नहीं हो सकता वह हिंसा द्वारा सम्पन्न हो सकता है। ऐसी ही भारणा के कारण आसाम और पंजाब में हिंसा का भीषण रूप दृष्टिगोचर हुआ है। देश की वर्तमान राजनीति ऐसी राजनीति है जिसने उसे जीवनयापन के लिए आवश्यक वस्तुओं से वंचित कर दिया है। यदि इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाहियों को सीधे ही रोक दिया न गया और जलन के जोर में मुख्यस्थ को जन्म न दिया गया तो हो सकता है कि विभिन्न राज्यों की स्वतन्त्रता संकटापन्न हो जाय। विभिन्न राज्यों द्वारा अधिकाधिक स्वायत्ता की मांग भी आज की सैकौंठीं दलीय राजनीति का ही परिणाम है। भारतीय इतिहास यह बताता है कि केन्द्र यदि लजितशाली नहीं रहेगा तो देश में जगह-जगह लोग सर उठाने लगे और इस प्रकार प्राचीन या मध्यकालीन परिस्थिति की पुनरावृत्ति हो जायगी। केन्द्रीय सरकार का भी यह कर्तव्य है कि वह सत्ताशुद्ध हो जाने के बाद दल-मत राजनीति से ऊपर उठकर देश के व्याप्त हित का विन्तन करे। एक सामान्य नागरिक अपने दैनिक जीवन में चौड़ा बहुत स्थायित्व चाहता है। लेकिन आज की राजनीति में पड़कर वह कुछ समझ सकने में अपने को असमर्थ पा रहा है। उससे कहा जाता है कि यह असन्तोज विश्वव्यापी है। किन्तु यह पुष्टना चाहता है कि उसके सन्दर्भ में यह असन्तोज जनक स्थिति कहाँ तक ठीक है। राजनीतिकों और सरकार को कानूनी व्यवस्था स्थापित करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए।

उन सब बातों का उत्तेज करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है जो राजनीतिक संठन, स्वता, विकास और शान्ति के नाम पर होती रहती हैं।

इस सम्बन्ध में १९७१ और उसके कुछ वर्षों बाद तक संविधान में किए गए परिवर्तनों से इस बात की ओर संकेत मिलता है कि आज की राजनीति में प्रजातन्त्र को भी संकटापन्न बना दिया है। यह प्रवृत्ति 'डिक्टेटोरशिप' या तानाशाही की ओर ले जाने वाली है। बढ़ती हुई जनसंख्या और तीव्र गति से हो रहे शरीकरण ने दुश्चर्चा से पूर्ण राजनीति को और भी दुरुब बना दिया है। परतन्त्र-भारत में जनता के सामने एक आदर्श था, एक लक्ष्य था, अनुशासन था और एकता के सूत्र में जड़े रहने की प्रबल भावना थी, राजनीतिक जीवन में स्वच्छता थी, सेवा भाव था। किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के तुरन्त बाद ही पुरानी पीढ़ी का आदर्श क्षिन्नभिन्न हो गया, देश के राजनीतिक जीवन में कोई अनुशासन न रह गया और देश के व्यापक हित के स्थान पर स्वार्थ एवं स्वसक्ति का स्थान हो गया। वास्तव में स्वतन्त्रता-कालीन भारतीय जीवन की विभिन्न स्थिति है। एक ओर तो स्वतन्त्रता की उपलब्धि के पक्षस्वरूप राष्ट्रीय जीवन के जड़े-जड़े सपने थे और हैं, और दिन रात सपने दिखाए जा रहे हैं, दूसरी ओर सब कुछ होते हुए भी जीवन में कुछ नहीं है। प्रजातन्त्र की दुहाई धोते हुए राजनेता अपना दुरुपयोग कर रहे हैं। कोई भी नेता अपनी भूमिका ठीक तरह से नहीं निभा पा रहा है। फलतः आज की राजनीति का दबाव जितना भारतीय जीवन पर आज है उतना कभी नहीं था। आज के राजनीतिक परिवेश में एक व्यक्ति कुछ कर सके में अपने को असमर्थ पाता है। यह ठीक है कि भारतवर्ष जैसे विशाल देश में ब्रिटिश शासन-काल में उतना परिवर्तन नहीं हुआ था जितना पिछले ३५-३६ वर्षों में हुआ है, लेकिन इसके साथ ही मानव-मूल्यों की कमजोरी और आदर्शों एवं नैतिकता के स्वार्थ के बीच रहते हुए जीवन की विह्वलना भी सामान्य जन को आज की राजनीति के सतरे से परिचित कराती है। स्वतन्त्र-भारत की राजनीति में धोखेबाज नेताओं, भुंजीपतियों, भूतपूर्व सामन्तों और विभिन्न दलितों एवं सामर्थ्यी वर्गों ने जो सक्रिय भाग लिया है, किन्तु इसके साथ मध्यमवर्गीय नवयुवकों,

जिनमें से बहुत से बेकार मध्यमवर्गीय नवयुवक हैं, और गुणहों में भी सक्रिय भाग लिया है। नए धनाढ्य किसानों (इस में जैसे कुलक थे) ने भी वर्तमान राजनीति की दिशा निर्धारित की है। नवयुवक अपनी वसित वासनाओं, कुण्ठित आशाओं-आकांक्षाओं को लिए हुए राजनीति में भाग ले रहे हैं। उनमें सर्वनात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर व्यक्तिगत प्रवृत्ति ही अधिक दृष्टिगोचर होती है। शिक्षा-संस्थाओं के नवयुवक विद्यार्थी भी पेशेवर नेताओं के संरक्षण में राजनीति में टांग जड़ाते रहते हैं। गुणहीन राजनीति में भाग लेकर अपना बचाव करते रहते हैं। यह सभी का हिंसात्मक उपायों से उद्देश्यपूर्ति में विश्वास रहते हैं। साधन से अधिक उनकी दृष्टि साध्य पर रहती है। स्वतन्त्रता से कुछ ही पहले की राजनीति की ओर संकेत करते हुए प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल का 'देसहोदी' में कहना है :- ' कांग्रेस के नए भारत छोड़ो आन्दोलन का पवित्र बम्बई अधिवेशन के निर्णय पर निर्भर था। उग्र कांग्रेसवादियों में आन्दोलन के जोरों की तैयारी आरम्भ हो रही थी। वैधानिकता के पक्ष-पाती मुस्लिम लीग के सम्पर्कों से कांग्रेस और लीग के सम्मिलित का के मन्त्रिमण्डल स्थापित कर राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की आशा कर रहे थे। कांग्रेस आन्दोलन में खुद पड़ने की पेशेवारी कर रही थी, परन्तु चोटी के लीडर कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी और बायसराय के मुताकात के परिणाम की प्रतीक्षा में थे। लायर्ड सरकार कांग्रेस की शक्ति और प्रभाव का विचार कर किसी रूप में उनकी मांगों को स्वीकार करने का आदेश दे दे ।' १ इस राजनीति का प्रभाव भारत की राजनीति विशेषतः मध्यमवर्ग पर फड़े बिना न रह सका और हिंसात्मक और बहुपञ्चकारी राजनीति का जन्म हुआ। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद

की राजनीति बोट की राजनीति है । पेश्वर नेताओं की राजनीति मध्यमवर्गीय नवयुवकों और ऐसे लोगों को प्रवृत्त देने की राजनीति है जो सही या गलत रीति से अधिक-से-अधिक बोट डलवा सकते हैं । राज की राजनीति 'परमिटे' प्रधान राजनीति है । राजनीति एक ऐसा धन्धा बन गया है जहाँ नेता बिकते हैं, विधायक बिकते हैं और बोट बिकते हैं तथा इस प्रकार १९४७ ई० के बाद की जनता की राजनीति अवश्य है किन्तु उसमें सभी प्रकार की भ्रष्टता घुस गई है । राजनीति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी साधन उपयुक्त समझा जाता है । सामान्य-जन राज की राजनीतिसे अत्यधिक पीड़ित हैं । स्थानीय सरकारी कर्मचारी भी राजनीति के दलदल में फंसे हुए हैं जिनके फलस्वरूप प्रशासन व्यवस्था भी भ्रष्ट होती जा रही है । जनता की सेवा करने के बजाय सरकारी कर्मचारी नेताओं के पीछे दौड़ने और ऐनकैय प्रकारेण अपनी पदोन्नति का प्रयास करने में लगे रहते हैं । राज की राजनीति में अच्छे लोग भी हैं, किन्तु वे अपवाद स्वयम् हैं । एक नेता का यह कहना बहुत कुछ ठीक है कि अभी तक विधान सभाओं में ७५ प्रतिशत भले लोग हैं और २५ प्रतिशत अर्वाङ्मानीय लोग । उस समय देश की राजनीति का क्या रूप होगा जब ७५ प्रतिशत अर्वाङ्मानीय लोग रहें और २५ प्रतिशत भले लोग । उसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है । वर्तमान राजनीति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि हमारा देश ईश्वर के बल पर ही चल रहा है । राजनीति अब गांधी-युग की राजनीति नहीं रह गई और नेताओं से सत्य उतना ही दूर है जितना मुम्बई से आकाश ।

अध्याय-३

स्वातंत्र्य-पूर्व वादमूक राजनीति

भारतीय राजनीतिक चेतना और हिन्दी उपन्यास के उद्भव और विकास में पर्याप्त समानता दिखाई देती है और आलोच्य विषय की दृष्टि से स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास - साहित्य स्थूल रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है - १. जिन उपन्यासों में १८५७ से १९४७ या इसके आसपास तक की या स्वातन्त्र्य-पूर्व राजनीति के विविध सन्दर्भ मिलते हैं, और २. जिन उपन्यासों में स्वातन्त्र्योत्तर राजनीति का चित्रण मिलता है। ऐसा केवल अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किया गया है। अन्यथा ऐसे उपन्यास भी मिलते हैं जिनमें स्वातन्त्र्य-पूर्व और स्वातन्त्र्य-प्राप्ति के सन्धि-काल या कुछ वर्ष बाद तक की राजनीति के सन्दर्भ मिलते हैं। एक काल का संक्रमण दूसरे काल में हो गया है। उनके बीच स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना दुस्तर कार्य है। एक ऐसा उदाहरण भारत-विभाजन जैसी सन्धि-काल की घटना है। इसलिए जिस उपन्यास में विभाजनक की राजनीति की प्रमुखता है उसे स्वातन्त्र्य-पूर्व के वर्ग में रखा गया है। जिस उपन्यास में विभाजन के साथ-साथ स्वातन्त्र्योत्तर राजनीति की प्रमुखता है उसे स्वातन्त्र्योत्तर वर्ग में रखा गया है। वैचारिक और सैद्धान्तिक दृष्टि से फिर इन उपन्यासों को दो वर्गों में रखा जा सकता है - १. वे उपन्यास जिनके लेखकों में वादमूक विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण मिलता है और जो अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण रखते हुए भी गांधीवाद (साम्प्रदायिक रूप में नहीं) से जोड़-बद्ध प्रभावित हुए हैं और किन्हींमि त्याग, बलिदान, संयम, निःस्वार्थ सेवा का वादही उपस्थित किया है - हो सकता है स्वातन्त्र्योत्तर स्वाधीनता और

पलात राजनीति की तुलना में उन्होंने स्वतन्त्रता - पूर्व बादशहपूर्ण राजनीति की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहा हो और २. के उपन्यास जिनके लेखकों में एक विशेष सैद्धान्तिक आग्रह मिलता है और जो गांधी युग के बादशहों के प्रति आस्था न रख अपने पात्रों को अपने वैचारिक स्तर पर आधारित कर चित्रित करते हैं। प्रथम वर्ग के लेखकों को हम कट्टर गांधीवादी तो नहीं कह सकते, किन्तु उन्होंने गांधी जी के बादशहों के प्रति रुचि प्रकट की है और भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए बड़ी सच्चा रास्ता बताया है। दूसरे वर्ग के लेखकों को वामपंथी कहा जा सकता है। उनके उपन्यासों में साम्यवादी सिद्धान्तों का या इन सिद्धान्तों का आभास मात्र ग्रहण किया गया है। ये लेखक गांधीजी द्वारा बताया गया मार्ग क्रैब्सों को देश से बाहर निकाल देने के लिए सफलता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं समझते।

स्वातंत्र्योत्तर कालीन उपन्यासों में उल्लिखित स्वतन्त्रता - पूर्व राजनीतिक घटनाओं को दृष्टिपथ में रखते हुए उनकी राजनीतिक पीठिका का इस प्रकार उल्लेख किया जा सकता है।

अन्तिम मुगल सम्राट बोरंगमेश की मृत्यु (१७०७) के बाद सम्पूर्ण भारत में राजनीतिक अराजकता और शैथिल्य व्याप्त हो गया था। यूरोप के पूंजीपति विश्व में नई मंडियों की तलाश कर रहे थे। वास्को-डि गामा जाहा अन्तरीप का बक्कर लगाता हुआ भारत का पहुँचा। उसका अनुसरण अन्य यूरोपियों तथा क्रैब्सों ने किया। ये लोग व्यापार करने के लिए भारत आए थे। उन सौदामनों में क्रैब्सों ने भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों से पूर्ण लाभ उठाया। अपनी राजनीतिक सुझाव का लाभ उठाकर उन्होंने सौदामनवाद को उपनिवेशवादी साम्राज्यवाद में परिणत कर दिया। भारत अराजकता के पाश में बद्ध होकर ब्रिटिश-उपनिवेश बन कर रह गया और ईस्ट इंडिया कम्पनी (१७५७ - १८५७) भारत की

भार्य-विधाता बन गई। परिणाम यह हुआ कि भारत विदेशियों के उपनिवेशवाद की नीति का शिकार बन गया जिसके कारण सभी भारतीय परम्परागत उद्योग-धन्धे नष्ट हो गये। बाह्य लोचन से पीड़ित भारतीय जनता रोजी-रोटी के लिए तरस उठी। विभिन्न कर्तों के भार से उसकी कमर टूट गई। देश का धन इंग्लैण्ड के खाजानों में जमा होने लगा। धार्मिक और सामाजिक रुढ़ियों, वैध-विश्वासों से ऊपर उठने का देश का साहस पहले ही दम तोड़ चुका था। उसके आगे घोर अन्धकार छा गया। कौर्तों ने शीघ्र ही अटक से अटक तक तथा कश्मीर से कन्या-कुमारी तक अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर लिया जिसके फलस्वरूप अनेक नयी प्रशासनिक आवश्यकताओं का जन्म हुआ। अपनी प्रशासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासकों ने भारत में अनेक नए उद्योग-धन्धों की स्थापना प्रारम्भ की। कच्चे माल की सुलभता के लिए विभिन्न मंडियों एवं बाजारों को आपस में सम्बद्ध किया जिसके फलस्वरूप यातायात के साधनों, डाक तथा तार इत्यादि संचार साधनों का प्रसार द्रुत गति से हुआ। देश का प्रशासन चलाने के लिए कुशल-शिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता भी उनके सामने थी जिसकी पूर्ति के लिए देश में नवीन पाश्चात्य शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा नवीन शिक्षा-संस्थानों की स्थापना हुई। सम्पूर्ण भारत एक प्रशासकीय इकाई के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। नवीन शिक्षा, पुरातत्त्व विभाग की खोजों और भारत के प्राचीन गरिमापूर्ण इतिहास ने भारतीय शिक्षित वर्ग में पुनर्जागरण की भावना का प्रादुर्भाव किया।

पाश्चात्य शिक्षा के परिणामस्वरूप भारतीय बौद्धिक वर्ग का संगठन और नव-जागरण या नवोत्थान सम्भव हुआ। उसमें एक नवचेतना प्रस्फुटित हुई। उसके राष्ट्रीय स्वाभिमान ने करकट ली। विश्व में चल रहे जन-आन्दोलनों का प्रभाव भी उस पर पड़ने लगा। राजा राममोहन राय (१७७२ - १८३३) (१७७४-१८५३) की विदेश-यात्रा ने उनके वर्ग के निजी अनुभवों ने, भारतीय पुनर्जागरण को प्रोत्साहन प्रदान कर देशवासियों को राष्ट्रीयता का एक नया वैध प्रदान किया और देशवासियों को सामाजिक तथा धार्मिक रुढ़िवाद से मुक्त करने के लिए सामाजिक सुधार आन्दोलन का सूत्रपात करे प्रबल समाज (१८२८)

की स्थापना की। दयानन्द सरस्वती (१८२४ - १८८३) ने 'आर्यसमाज' (१८७५) की स्थापना कर भारतीय जनता को एक नवीन संजीविनी शक्ति प्रदान की। उन्होंने भी सामाजिक रुढ़ियों का विरोध कर 'वेदों की ओर लौट चलो' का नारा देकर राष्ट्रीय ज्ञान्ति के बीज का वपन किया। ऐसे भी भारतीय राष्ट्रवाद की भावना बलवती हुई और सामाजिक सुधार-मान्दोलनों और राजनीतिक चेतना का जन्म सम्भव हुआ। स्वामी विवेकानन्द (१८६२-१९०२) ने हिन्दु-धर्म की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने मानव का मानव के प्रति सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया। उन्होंने भारतीयों को उनकी प्राचीन गौरवपूर्ण विरासत का स्मरण कराया। उन्होंने 'उद्दिष्ट, उद्दिष्ट' का मंत्र दिया। 'फियोसोफिकल सोसाइटी' (न्यूयार्क में १८७३, भारत १८७५) ने भी प्रभुपत भारतीय चेतना को जागृत किया। एनी बेसेंट (१८४७-१९३३) के नेतृत्व में सामाजिक तथा राजनीतिक ज्ञान्ति का सुधारम्भ हुआ। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज को जागृत किया। उसके लिए उन्होंने शिक्षा के नए कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

देशी रियासतों को औद्योगिक राज्य में पिता देने की नीति के फलस्वरूप १८५७ के विद्रोह के उपरान्त ब्रिटिश विक्टोरिया की योजना में प्रथम आकाशवाणी की बार-बार कबरेलता ने एक राजनीतिक बैचनी का सूत्रपात प्रारम्भ कर दिया था जो समाज के भीतर-ही-भीतर पैदा हो रही थी जिसे 'हिन्दु-मेला', 'कलकत्ता एसोसिएशन', 'इंडियन एसोसिएशन' आदि का परोक्ष काशीवाद प्राप्त था। 'इंडियन एसोसिएशन' का कुशल नेतृत्व सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के हाथ में था जिसे उन्होंने बलिष्ठ भारतीय रूप प्रदान किया। ब्रिटिश प्रशासन की इन विकासमार्ग राजनीतिक हलचलों से बाँझ मुँही हुई नहीं थी। वही-लिख कुछ राजनीतिक और राजनीतिक चेतना को तीव्र नहीं होने देना चाहते थे। अतः एंग्लो-इंडियन ने सन् १८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की

स्थापना की। यह कांग्रेस गौह सेव दि विंग की प्रशस्ति से प्रारम्भ अधिकांशों को बीसवीं शताब्दी के लाभा वितीय दशाब्द तक आयोजित करती रही। बीच बीच में उग्र राजनीतिक आन्दोलन का भी ज्वार आता रहा, परन्तु वह विभिन्न कारणों से भाटा के रूप में परिणत हो गया। आन्तिकारी आन्दोलन का आतंकवादी रूप, मुस्लिम लीग की स्थापना १९०८, लोकमान्य तिलक (१८५६-१९२०) का लम्बा कारावास आदि अनेक कारण इससे पीछे थे। कांग्रेस (१९०५) के कारण स्वदेशी आन्दोलन ने एक नए राजनीतिक वातावरण की सृष्टि की। राजनीतिक क्षेत्र से प्रथम बार 'स्वराज्य' की उद्घोषणा की गई। देश में जो नरम पंथी राजभक्तिपरक आन्दोलन चल रहा था उससे भारतीय नवयुवक को सन्तुष्ट न था। वह आन्ति भारत देश को स्वाधीन कराना चाहता था। कांग्रेस ने एक ओर तो १९०६ में, पिन्टो-मोर्से रिफार्म्स और १९१६ में नॉटिंगहैम-बेम्सफ़ोर्ड रिफार्म्स (जो भारतवासियों की राजनीतिक आकांक्षाओं को सन्तुष्ट न कर सके) प्रस्तुत किए, तो दूसरी ओर, उभरते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन को नष्ट करने के लिए एक काला कानून रॉलेट ऐक्ट (१९१९) बनाया। इस ऐक्ट के विरोध में जलियाँवाला बाग जैसी लोमहर्षक घटना घटित हुई।

आचार्य नरेन्द्रदेव ने अपनी पुस्तक 'राष्ट्रीयता और समाजवाद' में बताया है कि १८८५ में कांग्रेस की स्थापना से लेकर १९०५ ई० तक की राजनीति जनता तक नहीं पहुँच पाई थी। जनता उसे समझती ही न थी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आन्दोलन की सफलता के बाद मोहनदास करमचन्द गांधी (१८६९-१९४८) १९२४ में भारत वापस आए। उन्होंने प्रथम महासमर में ब्रिटिश सरकार का पूर्ण समर्थन किया। परन्तु थोड़े ही समय बाद रॉलेट ऐक्ट जैसे प्रतिभासी कानून का विरोध करने के लिए एक आन्दोलन की योजना तैयार की। उनके नेतृत्व में भारतीय स्वतन्त्रता-संघर्ष ने एक नए युग में प्रवेश किया। १९२१-२४ में उनके अहिंसात्मक, असहयोग सत्याग्रह आन्दोलन ने भारतीय राष्ट्रीय जनता को बार बार ला दिया। परन्तु 'कूट हाथों और राज्य करो' की ब्रिटिश अन्तिनीति ने अहिंसात्मक सत्याग्रह को हिंसा -

त्मक रूप में परिणत कर दिया । बहिष्सा के पुजारी महात्मा गांधी ने बौरी-बौरा आदि की बहिष्सात्मक घटनाओं से विवश होकर मानव के मनुष्यत्व के जागरणार्थ रचनात्मक कार्यक्रम हाथ में लिया जिन्हें हिन्दू-मुस्लिम एकता, अकूतोद्धार, मयनिषेध, बर्ली और लाहौर के बतिरिक्त नारी-जागरण, पूजाकोत्थान, ग्रामोद्धार आदि अनेक कार्य सम्मिलित थे । रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश सामाजिक जागरण के माध्यम से जनता को स्वतन्त्रता-संघर्ष के लिए तैयार करना था ।

महात्मा गांधी के बहिष्सात्मक गत्याग्रह के बतिरिक्त शासन को उठाड़ने के लिए १९३६ के आसपास से साम्यवादी तरीकों द्वारा देश को स्वतन्त्र करने का प्रयत्न भी होने लगा । कालान्तर में साम्यवाद या समाजवाद का इतना व्यापक प्रचार भारत में हुआ कि उससे विदेशी सरकार परेशान हो उठी । द्वितीय महायुद्ध (१९३९ - १९४५) के समय १९४२ की आन्ति और 'भारत छोड़ो' तथा 'करो या मरो' ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिला दी और अन्त में १५ अगस्त १९४७ को भारत परतंत्रता की कारा से मुक्त हो गया । परन्तु मुस्लिम लीग (१९०८) की छद्मवादिता के कारण राष्ट्रीय-मुक्ति-संग्राम में गतिरोध जा गया था । भारत-विभाजन के रूप में उस गतिरोध का अन्त हुआ । आजन्म हिन्दू-मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक गांधी जी को साम्प्रदायिकता के कारण अपना आत्मोत्थान करना पड़ा (३० जनवरी, १९४८) ।

देश को पराधीनता के पाश से उन्मुक्त करने के लिए साहित्यकार पीछे नहीं रहे । उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से जन-जन के हृदय में 'स्वराज्य' की भावना प्रज्वलित की । साहित्य की अन्य विधाओं के समान ही हिन्दी उपन्यास भी इस क्षेत्र में पीछे न रहा । कृतिन आन्दोलन का विशेष प्रभाव उस पर पड़ा । कृतिन राजनीति के रंग में रंगकर वह सामो आया । परन्तु ऐसा गांधी-युग में ही सम्भव हुआ । यदि प्राक्-गांधी-कृतिन

राजनीति का विश्लेषण हिन्दी उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में लिया जाय तो यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि उस युग के उपन्यासकारों ने राजनीति को अपनाने की अपेक्षा सामाजिक सुधार-आन्दोलनों को अपनी रचना का विषय अधिक बनाया। यही कारण है कि प्राक्-गांधी-युगिन उपन्यासों में स्वातन्त्र्य-संघर्ष का चित्रण एक प्रकार से गायब है।

(१८८६-१९३६) तथा उनके समकालीन अन्य उपन्यास-लेखकों ने राष्ट्रीय समन्यासों को उपन्यास साहित्य में स्थान देकर उपन्यास को विकास यात्रा को एक नए मोड़ की ओर झुका दिया और उपन्यास-साहित्य और राष्ट्रीय-मुक्ति-संग्राम कंधे-से-कंधा मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो उठे।

अस्तु, स्वातंत्र्योत्तर उपन्यासों में स्वतन्त्रता-पूँव जो राजनीतिक सन्दर्भ मिलते हैं, वे हैं :—

१. गांधीवादी या वादमुक्त राष्ट्रीयतापरक सन्दर्भ
२. समाजवादी सन्दर्भ
३. आतंकवादी-क्रांतिकारी सन्दर्भ
४. साम्यवादी सन्दर्भ

जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, राजनीति कीसर्वाँ-कलाब्दी के मानव-जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। वह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में, चाहे या अनचाहे, किसी-न-किसी रूप में उससे सम्बद्ध रहती ही है। उपन्यासकार यथार्थवादी घटनाओं की तथा अपने युग की उपेक्षा नहीं कर सकता। उसकी कला सामाजिक प्रक्रिया का ही एक रूप है। यही कारण है कि कालान्तर में उपन्यास जीवन से इतना घुलमिल जाता है कि वास्तविक जीवन में तथा उपन्यास में अन्तर खंडना कठिन हो जाता है। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में स्वातन्त्र्य-संघर्ष के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। स्वातन्त्र्य

संग्राम का प्रभाव स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों पर पड़े बिना नहीं रहा । फलतः स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों में गांधीवाद, समाजवाद, आतंकवाद तथा साम्यवाद की दार्शनिक चेतना का अंकन बराबर मिलता है । इन स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों में कहीं किसी राजनीतिक 'वाद' का फलन है, तो कहीं संन, कहीं व्यंग्य है तो कहीं विरोध, तो कहीं अतिदान का गुणगान । स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में तीनों ही राजनीतिक दशनों - गांधीवाद, समाजवाद और आतंकवाद की दृष्टि हास मिलती है ।

गांधी जी के प्रभाव से युक्त उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमें गांधीवाद के प्रत्येक तत्व, यथा - अहिंसा, प्रेम, हृदय-परिवर्तन, सत्य, सदाचार तथा अन्नमवास आदि का सुन्दर निष्काश किया गया है । गांधी जी के व्यक्तित्व को पात्रों के व्यक्तित्व में ढाला गया है ।

स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों का अंकन भी हुआ है । अतंकवादी आतंकपूर्ण घटनाओं को कल्पना की कुंजी से नवीन रूप प्रदान किया गया है । साथ ही उसके उद्देश्य की स्पष्टता पर भी प्रकाश डाला गया है । स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों में जिन आतंकवादी गतिविधियों का अंकन किया गया है उनमें से गुप्त बैठकों की आयोजना, बम द्वारा उच्च सरकारी अधिकारियों की हत्या, रेल तथा पुलों का ध्वंस करना, नौकर-शहदी में आतंक पैदा करना, विधान सभा में बम गिराना, दल के कार्य के लिए राजनीतिक हठैतियों का आयोजन करना, वेश परिवर्तन कर पार्टी का काम करना, साधु बनना, इधियार एकत्र करना आदि हैं । गदर आन्दोलन, 'काकोरी कांड' हत्यादि का अंकन भी इन उपन्यासों में उपलब्ध होता है ।

समाजवादी चेतना से अनुप्राणित उपन्यासों में समाजवाद का प्रचार ही उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य परिलक्षित होता है । उनमें उभरती हुई भारतीय सर्वहारावर्ग की चेतना के भाव-बोध को राजनीतिक अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्था किया गया है । पूँजीवाद तथा सामन्तवाद का विरोध

करना ही उनका एक मात्र उद्देश्य है। मुंजीवाद के विनाश के बिना जन-तान्त्रिक सरकार की कल्पना शैलचित्सी की कहानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। समाजवाद के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 'अहंयन्त्रों' का नाटक रचा था जिनमें जलपुर, मेरठ, लाहौर आदि अहंयंत्र प्रमुख रहे हैं। इन अहंयन्त्रों का चित्रण भी उपन्यासों में यत्रतत्र मिलता है।

किन्तु हिन्दी उपन्यासों में सर्वाधिक प्रभाव गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन का ही पड़ा है। दम्भारन, जेठा, पारदोली सत्याग्रह आदि के अतिरिक्त अतहयोग आन्दोलनों के विभिन्न सोपानों का अंकन भी अनेक कृतियों में हुआ है। जलियाँवाला बाग, चोरी चोरा की विसात्मक घटना, मोटला-विद्रोह (१९२१), झुलोहार आदि आ भी अनेक उपन्यासों में उल्लेख किया गया है। गोलेमेल सम्मेलन की अफसस्ता के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त साम्प्रदायिक निर्णय का विवरण, गांधी-राधिका सम्प्रतिष्ठा इत्यादि के क्षेत्र भी इन रचनाओं में मिलते हैं। एण्डियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों, पिकेटिंग, स्वराज्य की व्याख्या, नमक सत्याग्रह, लगान बंदी, नवदलीय राजनीति, स्वराज्य पार्टी, साहमन कमीशन का अहिंसाकार, स्वदेशी का प्रचार, विदेशी वस्त्रों की होली, प्रान्तीय प्रशासन की स्थापना, व्यक्तिगत सत्याग्रह, द्वितीय विश्वयुद्ध, क्रिप्स का भारत आगमन, अगस्त प्रान्ति, बंगाल का अकाल, आजाद हिन्द सेना, लाल किले पर उसके सैनिकों पर मुकदमा, नाविक विद्रोह, भारत का विभाजन, उससे उत्पन्न रक्तपात, अरणाची समस्या तथा गांधी जी की कृत्या (१९४८) आदि विविध घटनाओं का चित्रण स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों में कुशलता से चित्रित किया गया है।

इस अध्याय में उल्लिखित स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों में उपर्युक्त सन्दर्भ तो प्राप्त होते ही हैं, किन्तु आतंकवादी आन्दोलन और किसान आन्दोलनों

तथा देश के विभाजन ने उनका ध्यान विशेषतः आकृष्ट किया है। १८५७ ई० के विद्रोह या प्रथम स्वतन्त्रता आन्दोलन की असफलता के बाद और्जों का कम चक्र इतनी तेजी से चला कि राष्ट्रीय आन्दोलन एक प्रकार से समाप्त-प्राप्त दृष्टिगोचर होने लगा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी लिखा कि और्जों के भय के कारण भारतवासी तिर भी नहीं हिता सकते। इस सैफिष् सैक्रे के अतिरिक्त उनके साहित्य में १८५७ के आन्दोलनों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ए०जे० ह्यूम द्वारा १८८५ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। १८५७ के बाद और्जों की दमन-नीति के फलस्वरूप कोई आन्दोलन तो जन्म न ले सका, किन्तु आग भीतर ही भीतर गुला रही थी। अनेकित और नव-सिद्धित मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और सरकार की राजनीतिक - आर्थिक नीति के प्रति असन्तोष की भावना को ह्यूम ने ताड़ लिया था। इसलिए उन्होंने इन्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। उस समय देश की युवा पीढ़ी ने भी सरकारी नीति की चुनौती-तीकार की और उसने सशस्त्र आन्ति द्वारा देश को स्वतंत्र करने का झंडा उठाया। इस युवा पीढ़ी ने क्रम-विक्रम सन्तुष्ट और बड़े-से-बड़े प्रतिद्वन्द्वी १८७४ और १८९० तक समस्त उत्तर भारत के सरकारी और्जों में गार्तक उत्पन्न कर दिया। १८९१-९२ में जब महात्मा गांधी ने अपना प्रथम असहयोग आन्दोलन कायम किया तो यह युवा पीढ़ी जागृत हो उठी और उसने फिर अपने आन्दोलन को तीव्र गति प्रदान की। महात्मा गांधी को उनके स्थूल हितात्मक साधनों में विश्वास नहीं था।

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में इस आतंकवादी आन्तिकारियों और उनकी गतिविधियों के सैकड़ उदाहरण मिलते हैं। उपन्यास-लेखकों ने पात्रों का जान बूझी पर रसकर फरार होने और आर्थिक तथा शारीरिक कष्ट सहने का उल्लेख किया है। शिक्षित मध्यम वर्ग उन्हें चुपके-चुपके आर्थिक सहायता प्रदान

करता था । वे सरकारी खजानों पर हाका हातकर अपने बान्धवों के लिये
 अर्थ-संचय करते थे । मूलक के इन नौनिशानों के प्रति देश-वासियों को सहानु-
 भूति थी - भले ही उनके साधनों में उन्हें विश्वास न रहा हो । इन उप-
 न्यासकारों ने अनेक समस्याएँ उठाई हैं, किन्तु क्रान्तिकारी बान्धवों से सम्बद्ध
 कोई-न-कोई पात्र अवश्य रहता है । क्रान्तिकारियों के प्रति सहानुभूति रखने
 वालों द्वारा गुप्त गोष्ठियाँ आयोजित करने के उत्तेज भी मिलते हैं ।
 आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, स्वयं अपने धान्य का निर्यात करने की
 भावना, कुल-मर्यादा का दि भूलकर, अपने मानापमान की भावना से निरलिप्त,
 मूल होड़कर हर प्रकार की विपत्ति सहने की भावना से पूर्ण इन उपन्यासों
 के क्रान्तिकारी पात्र अदम्य साहस व्यक्त करते हैं । वे निरन्तर देश की आजादी
 के लिये तत्पर रहते हैं । उन्हें कांसी दी गई, उन्होंने जेल-यातनाएँ सहन कीं ,
 किन्तु वे अपने निर्धारित मार्ग पर निरन्तर अग्रिम रहे । उन्हें इंडियन नेशनल
 कांग्रेस की प्रस्ताव पारित करने की नीति में विश्वास नहीं । कुछ पात्र तो
 देश का कल्याण अपने मार्ग पर चले रहने में ही समझते हैं । वे कांग्रेस
 होड़कर क्रान्तिकारी दल में शामिल हो जाते हैं । कुछ पात्र ऐसे भी अवश्य हैं
 जो क्रान्तिकारियों के हिंसात्मक और अहिंसात्मक साधनों के प्रति आस्था
 लेकर नेशनल कांग्रेस या साम्यवाद दल के सदस्य बन जाते हैं, किन्तु ऐसे
 पात्रों की संख्या बहुत अधिक ब नहीं है । क्रान्तिकारियों में सरस्पर मतेष भी
 उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप दल के किसी सदस्य की हत्या का
 उदाहरण मिल जाता है । ऐसे उदाहरण अपवाद-स्वरूप ही माने जायेंगे ।
 उनकी अपनी सांकेतिक भाषा होती थी । उनका अपना 'कोड' रहता था।
 उनके अपने मूलनर भी रहते थे । बालीयकाल के अधिकांश उपन्यास-लेखकों ने
 क्रान्तिकारियों और क्रान्तिकारी बान्धवों का उत्तेज करते हुए भी अन्त
 तक उनका समर्थन नहीं किया, क्योंकि उनकी आस्था गांधी जी द्वारा प्रवर्तित
 राष्ट्रीय बान्धवों के प्रति अधिक है । यही कारण है कि अनेक क्रान्तिकारी

पात्रों में हृदय-परिवर्तन हो जाता है, यहाँ तक कि वे सरकारी अधिकारियों के सामने आत्म-समर्पण कर देते हैं। इसलिये इन उपन्यासों से स्वतन्त्रता-पूर्व क्रान्तिकारी आन्दोलन और वीर-क्रान्तिकारियों से जुड़े विविध पक्षों और तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियों का बोध होता है। स्वतन्त्रता-पूर्व राजनीति में हुबकर उन्होंने विविध सूत्र बटोरने का सफल प्रयास किया है। देश को आज़ाद होना था। काम बहुत बड़ा था। क्रान्तिकारियों के योगदान से, उनके बलिदान और त्याग से, निस्सन्देह जन चेतना उत्पन्न हुई। तबन्म उपन्यासकारों ने इस बात के संकेत दिये हैं कि क्रान्तिकारियों को मृत्युदण्ड मिल जाने या आजीवन कारावास का दण्ड या काले पानी की सजा मिल जाने पर क्रान्तिकारियों की शक्ति जब क्षीण हो गई और दल हिम्न-भिन्न हो गया तो अनेक क्रान्तिकारी हिंसा का मार्ग छोड़कर राष्ट्रीय आन्दोलनों से जुड़ गए।

आलोच्य उपन्यासों में किसानों और किसान-आन्दोलनों का भी उल्लेख हुआ है। वास्तव में किसान गांधी जी के असहयोग आन्दोलन के अपरि-हार्य कां थे। उन्होंने 'ग्रामस्वराज्य' की कल्पना की थी — अर्थात् शासन-व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण, ताकि साधारण से-साधारण व्यक्ति भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। असली भारतवर्ष तो गांवों में ही बसता है। उन्हीं के हित के लिये उन्होंने लाठी, बरसा, तकली, हाथकरवा आदि का प्रचार करना चाहिए और सुशिक्षित नागरिकों से ग्रामीण अंचलों की सेवा करने की आज्ञा व्यक्त की। गांधीजी गांवों को आत्म-निर्भर बनाना चाहते थे। उन्हें निर्भीक बनाना चाहते थे। किसान आन्दोलनों और लाठी का आर्थिक महत्व तो था ही, उनका राजनीतिक पक्ष भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं था। गांधी जी के आह्वान पर गांवों के रहने वालों ने लाठी-बाँधे सड़े, कुकियाँ फेंकी, बेल-यातनाई आदि सहन कीं। राजनीतिक दृष्टिसे गांववालों पर दुबरी मार पड़ती थी। अंगरेज सरकार तो उन्हें पीड़ित करती

ही थी, राजे-महाराजे, जमींदार और ताल्लुकेदार भी उन पर अत्याचार करते रहते थे। अण्ड ग्रामीण महिलाओं तक ने गांधी जी द्वारा प्रवर्तित किसान आन्दोलनों में भाग लिया। नेताओं के जेल चले जाने के बाद इन ग्रामवासियों ने अपने ढंग से आन्दोलनों का संचालन किया और व्यक्ति का दुर्ग संकल्प स्वराज्य की नींव बना। इन सब औपन्यासिक प्रसंगों से स्वतंत्रता-पूर्व राजनीतिक आन्दोलनों की तीव्रता का बोध होता है। गांधी जी स्वयं सेवाग्राम में जाकर बसे थे। उनकी कुटिया कंगाल भारत का प्रतीक थी। गांधी जी के कार्य में त्याग था, बलिदान की भावना थी। देश के प्रत्येक निवासी से वे इसी आदर्श की आज्ञा रखते थे।

मंत्रि-मण्डलों के बनने-बिगड़ने के प्रसंग भी आलोच्य उपन्यासों में मिल जाते हैं। १९३६-१९३७ में प्रान्तीय सरकारों का निर्वाचन हुआ था। कई जगह कांग्रेस की सरकारें भी बनीं। ये सरकारें दो वर्षों के अन्तराल में समाप्त हो गईं। उपन्यास-लेखकों ने उन्हें स्वराज्य-प्राप्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया। स्वराज्य अभी दूर था। देश की स्वतंत्रता के लिए अभी बड़े-से-बड़ा बलिदान करने की आवश्यकता थी। १९४२ के जन-आन्दोलन में यह सिद्ध भी हो गया और उस समय नेता जेल में ठूस दिये गये और जनता पर तरह-तरह के अत्याचार किये गए।^१ गांधी जी के 'करो या मरो' (do or die) आन्दोलन ने भी आलोच्यकालीन उपन्यास लेखकों का ध्यान आकृष्ट किया है। १९४२ में कांग्रेस की समझौते की नीति का भी उन्होंने उल्लेख किया है। उपन्यास-लेखकों में उन लेखकों की संख्या अधिक है।

१. विस्तार के लिये वे 'India unreconciled (A documented History of Indian political events from the crises of August, 1942 to February, 1944);

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’, नई दिल्ली द्वारा १९४३ और १९४४ में प्रकाशित

जिन्होंने स्वतन्त्रता-पूर्व के राजनीतिक बान्दोलनों में गांधी जी द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय बान्दोलन में रुचि प्रकट की है और उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में समर्थन किया है। उन्होंने हिंसात्मक बान्दोलनों की कम बकायत की है। उनके मार्तन्दादी या कम्युनिस्ट पात्र ही हिंसा द्वारा मुक्त आजाद कराना चाहते हैं किन्तु उन्हें तैत्तर्कों का प्रतिनिधि पात्र नहीं कहा जा सकता।

अन्त में स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों के विश्लेषण के उपरान्त यह कहना संतपूर्ण होगा कि उपन्यासकारों ने अपनी रचनाओं में राजनीतिक घटनाओं को कल्पना के रंग में रंगते हुए भी ऐतिहासिक तथ्यों की पूर्ण रक्षा की है। जहाँ जहाँ तो यह मित्रता मणिकार्यन योग का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जहाँ तक 'वाद' विशेष के प्रकार का प्रश्न है वहाँ उपन्यासकार निरपेक्ष दृष्टि का पूर्ण निर्वाह करने में अक्षम ही रहा। स्वातन्त्र्योत्तर उप-न्यासों में स्वातन्त्र्य-संघर्ष की कोई-न-कोई घटना किसी-न-किसी रूप में अवश्य ग्रहण की गई है। उनमें व्यक्ति की सामाजिक समस्या को राष्ट्रीय सन्दर्भ में उठाकर 'असुखे कूटन्कम्' की भावना से भी परिपुष्ट किया गया है। भारतीय राष्ट्रीयता के सन्दर्भ में कुानुकूल परिवर्तित मानव-मूर्त्यों का अंकन करके स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास ने गौरवपूर्ण कार्य किया है।

स्वतन्त्रता-पूर्व भारत में, छोटी-छोटी राजनीतिक टुकड़ियों को होड़कर प्रधानतः तीन ही राजनीतिक दल प्रमुख थे जिनका उत्तेजनालोच्य-कालीन स्वातन्त्र्यपूर्व राजनीति का चित्रण करने वाले उपन्यासों में मिलता है - भारत सरकार (जिसकी राजनीतिक स्थिति इंग्लैण्ड से संवाक्ति होती थी), कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन तीनों के बीच स्वतन्त्रता-पूर्व भारत का राजनीतिक चक्र घूमता रहता था। भारत में कोची राज्य की स्थापना और उसकी साम्राज्यवादी नीति सर्वविधित है। उसका उत्तेजना करने की वहाँ आवश्यकता नहीं है। किन्तु उसकी नीति के कुछ प्रमुख पक्षों को बंग-भंग (१९०५), १९०६ के मिंटो-पोले रिज़ल्ट्स,

१९१६ के मोटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, रॉलेट ऐक्ट (१९१६) आदि में मिलते हैं। तिलक और गांधी की द्वारा प्रचलित राष्ट्रीय आन्दोलनों को असफल बनाने के लिए उन्होंने १९०८ में मुस्लिम लीग की स्थापना कराई और १९१८ में लिबरल फेडरेशन की स्थापना कराई। ब्रिटिश सरकार की नीति साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देना और देश को टुकड़ों-टुकड़ों में बांटना था। ब्रिटिश सरकार की इस नीति का विरोध गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं ने किया। ब्रिटिश सरकार ने कई गोलमेज कॉन्फ्रेंस कीं, किन्तु देश का स्वतन्त्रता-संग्राम उग्र होता गया जिसकी अन्तिम परिणति 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में हुई।

१९०८ में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद यह दृष्टिकोण देश के सामने रक्ता गया कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं और मुसलमानों का उद्धार हिन्दुओं से अलग होने में ही है। इस मत का प्रचार प्रारम्भ में उर्दू के प्रसिद्ध कवि सर मोहम्मद इकबाल, बोधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद आदि ने किया जिसका पूरा लाभ मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया और भारत विभाजन हो गया। मुस्लिम लीग को लेकर ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुओं और मुसलमानों में तनाव की स्थिति पैदा कर दी थी। देश के अन्य वर्गों के नेता, विशेष रूप से कांग्रेसी नेता, उत्ताश होते जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को मुसलमानों का प्रतिनिधि संगठन स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम लीग कांग्रेस को हिन्दू संस्था कहती थी, 'बन्दे मातरम्' गान का विरोध करती थी, मोह-इत्या का समर्थन करती थी और कांग्रेस के राष्ट्रीय आन्दोलनों का विरोध करती थी। १९३८ के सिन्ध अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के न्यायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक उत्थान के लिए हिन्दू और मुसलमानों के दो अलग-अलग राष्ट्र स्थापित करने, अतः भारत का विभाजन करने, का प्रस्ताव रखा। १९३६ में भी इसी प्रकार का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। सोचा करने की दृष्टि से ही मुस्लिम लीग ने दिवसीय मरायुद्ध में लगे रहें तथा उसके साथियों की सहायता करने का संकेत दिया। मुस्लिम लीग की यह मान दिन-पर-दिन बढ़ती ही गई और १९४५ में पाकिस्तान के निर्माण की स्पष्ट अपेक्षा प्रस्तुत कर दी गई। कैरवी की

की नीति का ही यह परिणाम था कि १९४७ में क्रिप्स मिशन के फलस्वरूप तत्कालीन वायसराय लार्ड माउन्टबाटन की देखरेख में भारत का विभाजन हो गया। वास्तव में भारत विभाजन हृदय को भाकभोर देने वाली एक गम्भीर ऐतिहासिक घटना थी। क्रैजो की कूटनीति मुख्यतः 'फूट हालो और शासन करो' का ही एक दुष्परिणाम भारत-विभाजन था। क्रैजो ने भारत-विभाजन की नीति क्यों अपनाई, इसका उत्तर हमें इतिहास और राजनीति की पुस्तकों और चिन्तकों के विचारों से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इतिहास और राजनीति का अध्ययन यह भी स्पष्ट कर देता है कि भारत-विभाजन, उसके प्रयास आदि आकस्मिक न होकर ब्रिटिश शासन की एक सुनियोजित नीति का परिणाम था जिसे कम-से-कम भारत का प्रमुख वर्ग तो जानता ही था। एक साथ निवास करने वाले विभिन्न जाति और धर्म के लोगों के बीच विद्वेष और शत्रुता की भावना कैसे पैदा हो गई? क्यों एक से जातीय भावों और संस्कारों में पले डले लोग — हिन्दु, मुसलमान और सिक्ख — एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए? क्यों वे उस पेड़ को ही काटने लग गए जिसे वे लिपटे हुए थे? इन प्रश्नों का उत्तर किसी सीमा तक तत्कालीन इतिहास से प्राप्त होता है और साथ ही, हमारे देश का जातीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास जुड़ा हुआ है। साम्प्रदायिकता और विभाजन से सम्बन्धित प्रश्न भावुक उद्गार मात्र नहीं हैं और न ही उन्हें अनदेखा किया जा सकता है। साम्प्रदायिकता और विभाजन की घटना ने अपनी जो अमिट छाप भारतीय जनमानस पर छोड़ी है, उसे सम्भलने के लिए उसकी राजनीतिक, सामाजिक और साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि को समझना अर्थात् इतिहास को उसके संश्लिष्ट रूप में जाँचना-परखना आवश्यक है जिसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है।

किन्तु इतना निश्चित है कि साम्प्रदायिकता और विभाजन का बीजारोपण क्रैजो की नीति के परिणामस्वरूप हुआ था। उसके विचोले

फल भारतीय जन-मानस को स्वतन्त्रता के बाद निरन्तर बसने पड़ रहे हैं । जो चिन्तक, इतिहासकार, देश-प्रेमी, राजनेता, समाजसुधारक और साहित्यकार विभाजन के बीज-वपन काल के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके रक्त के बीज-वपन कण-कण में 'विभाजन' की गाथा भरी पड़ी है । स्वतन्त्रता से पूर्व भी राष्ट्रप्रेमी चिन्तकों और साहित्यकारों ने औजों के विभाजन करने और साम्प्रदायिकता की भावना पैदा करने वाले विचारों का विरोध, जब भी जैसे भी सम्भव हुआ, किया । अन्याय के प्रति भारतीयों का यह विरोध-प्रदर्शन यद्यपि प्रतिकूल परिस्थितियों से सम्बन्धित था, लेकिन इससे यह नहीं समझा जाना चाहिये कि यह निष्फल रहा । राष्ट्रप्रेमी चिन्तकों और साहित्यकारों के विरोध-प्रदर्शन और त्याग का ही परिणाम भारत की स्वतन्त्रता है जो हमें १५ अगस्त, १९४७ को प्राप्त हुई । ऐसे साहित्यकार और समाज-सुधारक जो संक्रान्तिकाल से सम्बन्धित थे, स्वातन्त्र्य-पूर्व काल में तत्कालीन परिस्थितियों के कटू यथार्थ को भोग रहे थे, वे साहित्य और समाज सुधार के क्षेत्र में जब तक भी बसल रहते हैं । स्वतन्त्रता के पूर्व उन्होंने जो कुछ कहा, वही उनके आक्रोश की हति नहीं है, क्योंकि निरंकुश औजों सत्ता और उसके आतंक के परिणामस्वरूप तत्कालीन साहित्यकार और समाज-सुधारक अन्तर की टीस को मुक्त रूप से व्यक्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसे (विचारों की अभिव्यक्ति को) औज देश-द्रोह मानते थे । साहित्यकार का व्यक्तित्व चिन्तासु और अत्यधिक संवेदनशील होता है और उसके हृदय पर लागने वाली चोट उसे तब तक तड़पाती रहती है जब तक वह उसे किसी-न-किसी माध्यम द्वारा व्यक्त नहीं कर देता । भारत के संक्रान्तिकाल के साहित्यकार स्वतन्त्रता से पूर्व जो छुटन अनुभव कर रहे थे, वह भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् विस्फोट के रूप में व्यक्त हुई — व्यक्ति की नहीं हुई अपितु मुक्त वातावरण में साँस ले रहा साहित्यकार हृदयस्थ भावों की टीस को व्यक्त करते दूर कराह उठा । वही कराह स्वातन्त्र्योत्तर काल में मोहभंग की स्थिति में रहते हुए अनेक उपन्यासकारों ने व्यक्त की है ।

अतः अनेक स्वातन्त्र्योत्तर काल के उपन्यास-लेखकों ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व कथीत स्वतन्त्रता-संघर्ष-काल की राजनीतिक भड़कने पहचानी है और उन राजनीतिक सुर्तों को पकड़ने की कोशिश की है जिनके सहारे देश में जन-तांत्रिक प्रणाली स्थापित हुई। उस समय राष्ट्रीयता और कांग्रेस पर्यायवाची शब्द थे। इसलिए स्वतन्त्रता-काल में जिन उपन्यासकारों ने स्वतन्त्रता-पूर्व के राजनीतिक सन्दर्भों का उल्लेख किया है उनमें से बहुसंख्यक उपन्यासकारों का दृष्टिकोण बहुत - कुछ तत्कालीन कांग्रेसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। ऐसे उपन्यासकारों में बलभद्र ठाकुर (‘भूमिका’, १९५०), ग्लोबल जोशी (‘मुक्तिपथ’, १९५०, ‘जिप्सी’, १९५२) आदि), राजभरणा जैन (‘गवर्’, १९५२, ‘सत्याग्रह’, १९५५), जैन्द्रकुमार (सुलभा’, १९५२, ‘जन्मधन’, १९५६), देवेन्द्र सत्याधी (‘कल्पलता’, १९५४) बरुबा (‘जबैर बघौड़े’, १९५४) विष्णु प्रभाकर (‘निलिकान्त’, १९५५) उपेन्द्रनाथ अग्र (‘संघर्ष का सत्य’, १९५७, ‘शहर में घूमता आदमी’, १९६३ आदि), जलपन्त सिंह (‘काले जोस’, १९५७) भावती-चरण वर्मा भुले बिसरे बिन्न’, १९५६, ‘सीधी सच्ची बातें’, १९६८ आदि, लक्ष्मीनारायण लाल (‘रुपाजीबा’, १९५६ आदि), यज्जन शर्मा (‘स्वप्न फिलित उठा’, १९६१ तथा उनके अन्य पिछले उपन्यास), रामदत्त मिश्र, ‘पानी के प्राचीर’, १९६१), नरेश मेहता (‘यह पथ बन्धु पथ’, १९६२) लमहेर सिंह नरुला (‘एक फेंकुड़ी की तेज धार’, १९६५), देवीदयाल चतुर्वेदी (‘संकल्प’, १९६८), रामकुमार प्रभर (‘फौलाद का आदमी’, १९६६), महावीर अधिकार (‘मंजिल से आगे’, १९७६) तथा अन्य ऐसे उपन्यासकार जिनकी औपन्यासिक कृतियों में स्वतन्त्रता-पूर्व राजनीतिक सन्दर्भ मिलते हैं।

बलभद्र ठाकुर ने अपने उपन्यास में सत्याग्रह आन्दोलन, आतंकवादी आन्दोलन, भारत छोड़ो आन्दोलन और हिन्दु मुस्लिम साम्प्रदायिक राजनीति

का वर्णन किया है। उन्होंने सुमन, रघुवीर और गोरिशंकर इन पात्रों के माध्यम से और मध्यमवर्गीय जीवन के सन्दर्भ में स्वतन्त्रतापूर्व युग के प्रति आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। हलाचन्द्र जोशी हिन्दी के उन उपन्यासकारों में से हैं जिन्होंने मनोविश्लेषण शास्त्र का आश्रय ग्रहण कर दमित वासनाओं के फलस्वरूप मानव के विकृत मन का चित्रण किया और हिन्दी उपन्यास-साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। हलाचन्द्र जोशी ने अपने 'युष्माक्यी' 'या'लज्जा' (१९२६), 'सन्यासी' (१९४१), 'पदों की रानी' (१९४१), 'प्रेत और जाया' (१९४४ या १९४६), 'निर्वासित' (१९४६), 'मुक्तिपथ' (१९५०), 'जिप्सी' (१९५२), 'सुख के भूते' (१९५२), 'जहाज का पंही' (१९५५), 'कतुब' (१९६६), 'भूत का भविष्य' (१९७३), शीर्षक उपन्यासों में मन की ग्रन्थियाँ खोली हैं और इस दृष्टि से, उनके अन्य उपन्यासों के अतिरिक्त, 'सन्यासी' (१९४१) उपन्यास अत्यन्त ख्याति प्राप्त कर चुका है। किन्तु व्यक्ति के मन का विश्लेषण करने के साथ-साथ उन्होंने 'मुक्तिपथ', १९५०), 'जिप्सी' (१९५२), 'जहाज का पंही' (१९५५), 'कतुब' (१९६६) और 'भूत का भविष्य' (१९७३) में समाज-सापेक्ष दृष्टिकोण भी व्यक्त किया है। उनके उपन्यास 'जहाज का पंही' का नायक समाज की गंदी गलियों में घूमता है और पीड़ितों की सहायता करता है। किन्तु उनके उपन्यासों में स्वतन्त्रता-पूर्व या स्वातन्त्र्योत्तर राजनीति के चक्र का उल्लेख एक प्रकार से नगण्य है। इसी प्रकार उनके 'मुक्ति पथ' में मनोविज्ञान प्रकृत होने पर भी उसका नायक समाजवादी विचारधारा का है। किन्तु स्वतन्त्रता से पूर्व की राजनीति के उसमें रोचक संदर्भ मिलते हैं। भारत में आदर्शवाद के, मजदुर आन्दोलन, आतंकवाद और गांधी जी के अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन की ओर उन्होंने रुझान किया है। राजीव गांधी जी के सिद्धान्तों का अनुयायी है और वह अहिंसा द्वारा देश में स्वराज्य प्राप्त कर एक आदर्श राज्य स्थापित करना चाहता है। इस उपन्यास में एक मध्यम वर्गीय परिवार द्वारा राजनीतिक दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ है।

इसी प्रकार उनके 'जिप्सी' उपन्यास में स्वतन्त्रता के पूर्व अनेक राजनीतिक पक्षों का चित्रण हुआ है। जैसे :- मा-सैवादी, समाजवादी, गांधीवादी क और अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति। जोशी जी ने उपन्यास के पात्र विरेन्द्र के माध्यम से किसान और मजदूर आन्दोलनों की ओर सैकड़ भर किया है। वे जमींदारों, पूँजीपतियों और उनके द्वारा किये गये शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। वास्तव में स्वतन्त्रता से से पूर्व बेकारी और निर्धनता के फलस्वरूप मध्यम वर्ग में विद्रोह की भावना पैदा हो गई थी और अनेक युवक वामपंथी हो गये थे। इसीलिये राजीव में वही-संपर्क की भावना प्रबल है। राजीव के विपरीत रंजन गांधी जी के विद्वान्ता का मानने वाला है और हिंसा द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहता है। इस उपन्यास में जोशी जी ने तेजी से बदलती हुई राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण किया है। उनके अन्तिम उपन्यासों में भी जगिण राजनीतिक सन्दर्भ मिलते हैं।

नरुणा के 'जैवर इथोडि' में यद्यपि राजीव कम्युनिस्ट नेता है, वह हिंसा में विश्वास करता है और देश में समाजवाद लाने का स्वप्न देखता है, जेल की यातनाएं सहता है, तो भी उसमें कांग्रेसी राजनीति काट बिना नहीं रह सकी। लेखक ने १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन का भी उल्लेख किया है। लेखक असन्तुलित समाज के बीच रहने वाले अशोध मानवों के प्रति संवेदनशील है। चतुरसेन शास्त्री कृत 'मैशाली की नगर कथु' (१९४८) ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें बौद्धकालीन राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, स्वातन्त्र्योत्तर भारत की राजनीति का नहीं। उनके 'धर्मपुत्र' (१९४४) में हिन्दु-मुस्लिम एकता पर बल दिया गया है। हुस्न बानु के श्वेध पुत्र, दिलीप और माया का विवाह हिन्दु-मुस्लिम एकता का प्रतीक बन जाता है। उपन्यास में स्वाधीनता आन्दोलन से सम्बन्धित कुछ घटनाएं हैं। नायक दिलीप का चित्रण आदर्शवादी ढंग से हुआ है। 'सोना और कुन'

(१९६०) ब्रह्माई भागी में उन्होंने अकर एवं शाहजालम से लेकर भारत में अंगरेजी राज्य की स्थापना और अहमदनगर और १८५७ के प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन तक का वर्णन किया है। उनके 'मोती' (१९६१) उपन्यास में नवाब रियासत अहमद ईसराज के साथ मिलकर अपनी ऐयाशी छोड़ देता है और स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेने जाता है। मोती भी देशभक्त हो जाता है और ईसराज के साथ मिलकर वायसराय की ट्रेन को बम से उड़ा देना चाहता है। ईसराज देशप्रेम का व्रत लेता है।

भावतीप्रसाद वाजपेयी हिन्दी के उन उपन्यासकारों में हैं जिन्होंने निरन्तर उपन्यास-साहित्य की समृद्धि की। 'प्रेमपथ' (१९२६) से लेकर अब तक उन्होंने अनेक उपन्यासों की रचना की है। किन्तु उनके अधिकतर उपन्यास सामाजिक, प्रेमपूर्ण, दार्शनिक और भावुकतापूर्ण हैं। उनका दृष्टिकोण आदर्शवादी है। उनके अधिकांश उपन्यासों में ही राजनीतिक सन्दर्भ मिलते हैं, जैसे 'पतवार' (१९५२) में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव है। 'भुदान' (१९५४) राष्ट्रीय भावनाओं से जोतप्रोत सामाजिक उपन्यास है। वाजपेयी जी के उपन्यासों में सांस्कृतिक संघर्ष अधिक है, न कि राजनीतिक संघर्ष का चित्रण। इसी प्रकार वृन्दावनलाल वर्मा के लाभ सभी उपन्यास ऐतिहासिक हैं। अप्रत्यक्ष रूप उनका सम्बन्ध आधुनिक राष्ट्रीय भावना से अवश्य है, किन्तु उनमें आधुनिक राजनीतिक सन्दर्भों का अभाव है। 'बमर बेत' (१९५३) में अवश्य टिहल नामक एक पात्र साम्यवादी विचारधारा का है, क्योंकि यह उपन्यास सहकारिता विषय पर लिखा गया सामाजिक उपन्यास है। प्रतापनारायण मिश्र के 'बयालिस' (१९४८) और विसर्जन (१९५०) में गांधीवादी सिद्धान्तों का प्रभाव है 'बयालिस' में हिन्दु-मुस्लिम साम्प्रदायिकता और कैरोजों की भेदनीति का उल्लेख हुआ है। उनके 'केकरी का मज़ार' (१९५६) में १८५७ की प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन का वर्णन हुआ है। 'विश्वास की बेदी पर' (१९६०) उनका चीन की समस्या पर लिखा गया उपन्यास है।

जितमें चीन के जर्जर आक्रमण का उल्लेख हुआ है। राजभरणा जैन के अधिकतर उपन्यासों में सामाजिक कुरीतियों, कृपताओं और विषमताओं का चित्रण हुआ है। 'गदर' (१९३०), 'सत्याग्रह' (१९३०) आदि में स्वतन्त्रता-आन्दोलन और स्वतन्त्रतापूर्व राजनीति के उल्लेख मिलते हैं किन्तु उपन्यास हमारे आलोच्य काल के अन्तर्गत नहीं आते। चिन्मयभारनाथ शर्मा 'कौशिक' ने समाज की ज्वलन्त समस्याएँ उठाई हैं। उनके उपन्यास भी आलोच्यकाल से सम्बन्धित नहीं हैं। जयशंकर 'प्रसाद', 'गिराला' शिवारामशरण गुप्त आदि के उपन्यासों का सम्बन्ध भी आलोच्य विषय और काल से नहीं है।

हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकारों में जैन्द्रकुमार का मूर्धन्य स्थान है। उनका आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया 'सुखदा' (१९५२) (सुनीता, १९३४, हयागपत्र, १९३७, धत्याणी, १९३९ आलोच्यकाल से पहले के हैं।) उपन्यास राजनीतिक जीवन के लोकोत्पन्न का चित्रण करता है। ऐसा करते समय लेखक ने देश के राष्ट्रीय जीवन की विभिन्न राजनीतिक धाराओं का अत्यन्त सुन्दर चित्रण किया है। यद्यपि अपने स्वभावानुसार जैन्द्रकुमार इस उपन्यास में अपना निजी आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, तो भी आन्तिकारी, समाजवादी आदि राजनीतिक दलधर्मों का उल्लेख उन्होंने यथार्थवादी दृष्टि से किया है। उनके 'जयवर्धन' उपन्यास का पात्र जयवर्धन गांधी जी के सिद्धान्तों में विश्वास रखता है और बहिष्कार के द्वारा ही देश में स्वराज्य-प्राप्त करना चाहता है। उसके राजनीतिक सिद्धान्त गांधी जी के सिद्धान्त हैं। वैसे तो उनके उपन्यासों में कुछ व्यक्ति, उनकी सीमाएँ, उनके मानसिक संस्कार, उनकी स्मृतियाँ, उनकी प्रिय और प्रिय, उनके पाप और यातनाएँ सब रहती हैं, किन्तु उनके 'परस' से लेकर 'कनाम - स्वामी' तक उपन्यासों का परिवेश प्रायः घर तक ही सीमित रहता है। राजनीति उनमें अधिक नहीं है। उनका 'जयवर्धन' (१९५६) प्रत्यक्षतः

राजनीतिक उपन्यास माना जाता है, किन्तु मुक्तः उसमें कथानक जयवर्धन के बाह्याभ्यन्तर के विश्लेषण द्वारा उसके व्यक्तित्व को उजागर करता है। हस्टन जयवर्धन को पहचान कर भारत को, भारत के देशांत को पहचानना चाहता है यानी जयवर्धन ही भारत है। जय-आचार्य के व्यक्तित्व में नेहरू-गांधी की अनुरूपता पहचानी जा सकती है। जयवर्धन की राष्ट्रनीति और परराष्ट्रनीति आचार्य जानता है। उसमें शांतवादी इन्द्रमोहन का प्रसंग भी है। मोटे तौर से 'जयवर्धन' में देश की राजव्यवस्था की आलोचना की गई है। उसमें आज से पचास वर्षों बाद की राजनीतिक व्यवस्था की रूप-रेखा तैयार की गई है और कांग्रेस, सोशलिस्ट, प्रजासोशलिस्ट, जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सभी के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। आचार्य गांधीवादी है, स्वामी जनसंघ का हिन्दुवादी है और जिजा समाजवादी या साम्यवादी है। ये सभी पार्टियाँ जयवर्धन को अपदस्थ करना चाहती हैं। यह आधुनिक राजनीतिक दलों की सगुन लोचनता में जिसके कारण उनमें परस्पर संघर्ष है। नेतार्यों में शांतिपति है, इसलिए राजनीतिक जीवन में घात-प्रतिघात का जोतवाला है। जैन्द्रकुमार के 'विपत्ति' (१९५३), 'व्यक्तीत' (१९५३) तथा बाद के उपन्यासों में स्वतन्त्रता-पूर्व राजनीति के संकेत नहीं मिलते।

दत्तात्रेय जोशी, जैन्द्र कुमार, आदि के अतिरिक्त विष्णु प्रभाकर भी हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। हिन्दु-मुस्लिम साम्प्रदायिकता और मुस्लिम लीग की स्थापना के बीच उन्होंने गांधीवादी दल पर आधारित बहिष्कात्मक राष्ट्रीय आन्दोलन का मूल्यांकन किया है। निःशिकान्त का उद्देश्य जीवन भर देश की सेवा करना है। उसमें १९२० तक के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन को आधार बनाकर मध्यमों के एक संवेदनशील युवक की कहानी प्रस्तुत की गई है। 'लट के बन्धन' में भारत-विभाजन को आधार बनाकर उन्होंने गरीब जीवन की विविध समस्याएँ उठाई हैं। उपेन्द्रनाथ 'बल्ल' भी

हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और नाटककार हैं। उनके उपन्यासों में देश के राष्ट्रीय जीवन में उत्पन्न, तीव्र चेतना का बंकन हुआ है। 'संघर्ष' का सत्य उनका एक ऐसा ही उपन्यास है जिसमें विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों का वर्णन हुआ है। जैसे जलियाँवाला बाग का हत्याकाण्ड, खिलाफत आन्दोलन। हिन्दू-मुस्लिम समस्या, गांधी-हरविन पैक्ट, मजदूर आन्दोलन आदि। इस उपन्यास में हरिश् के व्यक्तित्व द्वारा गांधी जी के निदान्तों की झलक मिलती है। उस समय असहयोग आन्दोलन और खिलाफत आन्दोलन में जो गठबन्धन हुआ था और जिसके फलस्वरूप १९२०-२१ में एक नई राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई थी उसका भी स्रोत मिलता है। लेखक ने यथार्थवादी दृष्टिकोण ग्रहण करते हुए उस समय की राजनीति का अत्यन्त सजीव चित्रण किया है। 'संघर्ष' का सत्य में एक स्थान पर कहा गया है कि अन्य राष्ट्रों की भाँति भारत का भी यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह पूर्ण स्वतंत्र हो। इससे तत्कालीन राजनीतिक, गतिविधि और उद्देश्य का परिचय प्राप्त होता है। 'अज्ञ' जी के प्रसिद्ध उपन्यास 'शहर में घुमता आलना' में स्वदेशी आन्दोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस आन्दोलन आदि को लेकर जालन्धर शहर की राजनीतिक का वर्णन हुआ है। निष्ठा, गोविन्द, रतनलाल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं।

देवेन्द्र सत्याधी ने अपने 'कठफुल्ल' उपन्यास में जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड, असहयोग आन्दोलन, मुस्लिम लीग की राजनीति आदि से लेकर भारत विभाजन और महात्मागांधी की हत्या तक की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन किया है। इस उपन्यास में पंजाब या लाहौर की राजनीति का वर्णन प्रमुख रूप से हुआ है। बलवन्त सिंह ने स्वतन्त्रता-संघर्ष के बीच विविध राजनीतिक आन्दोलनों के साथ-हिन्दू-मुसलमानों के उस संघर्ष का प्रमुख रूप से वर्णन किया है जिसके फलस्वरूप जिन्ना हिन्दू-मुसलमानों को अलग-अलग रहना आवश्यक समझते थे। लेखक ने इस आन्दोलन के पीछे की

कूटनीति की ओर सँकेत किया है। उन्होंने जिन्ना को राजनीतिज्ञ के ही रूप में चित्रित किया है, न कि भावुक व्यक्ति के रूप में। हिन्दुओं द्वारा किए गए जुल्मों की काल्पनिक छानाबी गिना-गिनाकर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने पूरी साजिश के साथ कौजों का साथ दिया। उन्होंने लाहौर के दंगों का और पाकिस्तान की जोरदार मांग का जोरदार वर्णन किया है। हिन्दु पात्र भी आह्वयकर कहते हैं कि मुसलमानों ने हमारे मन्दिर गिराए, हमारी स्त्रियों की लाज लूटी, हम पर ज़िज़्या कर लगाया, हमारे घर जलाए। लेखक ने इस बात की ओर सँकेत किया है कि इतिहास के सन्दर्भ में दोनों का एक दूसरे के प्रति अविश्वास प्रकट करना कौजों द्वारा पट्टार गए इतिहास का परिणाम था और हिन्दु-मुस्लिम समस्या की जड़ें बहुत गहरी थीं। इसका बीज एक गैर कौम ने बोया था। लेखक का विश्वास है कि हिन्दु-मुस्लिम समस्या को मुँजीबादी व्यवस्था ने ही पालापोसा और उच्च वर्ग के लोगों की क्रियाशीलता ही उसमें सबसे अधिक दिशाई दी। गुरीब जनता, भोले-भासे लोग, सीधेसादे मजदूर और किसान एक दूसरे के सुन के प्यासे नहीं थे। सबसे अधिक दुःख की बात तो यह थी कि काज़ादी धर्म पर आधारित हुई और इन्साफ़ के नाम पर ही इन्सान ने इन्सान का वेदों के साथ सुन किया और इस प्यारे देश के संह-संह कर डाले। स्वतन्त्रता-पूर्व के राजनीतिक उतार-चढ़ाव में लेखक ने कौजों के शरारत और उनके साथ मुँजीबादी और सामन्तवादी गठबन्धन का साथ बताया है। लेखक को अन्त में मानवता की विजय पर विश्वास है।

हिन्दी के उपन्यासकारों में भावतीव्रता वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके 'फतन' (१९२६ या २७), 'निपलेता' (१९३४ या ३३), 'तीन वर्ष' (१९४६), 'टोपे-टोपे रास्ते' (१९४०) (इसके उत्तर में वे० रामेय राय कृत 'सीधा सादा रास्ता' (१९५५)), 'माहिरी दांव' (१९५०),

‘बपने बिलोने’ (१९५७), ‘भूले-झिंझोरे बित्र’ (१९५९), ‘वह फिर नहीं आई’ (१९६०), ‘सामूझी और सीमा’ (१९६२), ‘फोके पांव’ (१९६३), ‘रेखा’ (१९६४), ‘सीधी सब्जी जाती’ (१९६८), ‘गन्नाहि नवाब्बत राम गोसांई’ (१९७०), ‘प्रश्न और मरीचिका’ (१९७३) शीर्षक उपन्यास हैं। उनके उपन्यासों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उन्होंने मध्यमवर्गीय जीवन के सफल चित्रण द्वारा स्वातन्त्र्य-पूर्व और स्वातन्त्र्योत्तर अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनका मूल स्वर अहं भावना, स्वच्छन्द भावना, विद्रोह भावना और, स्वभावतः, व्यक्तिवाद है। वे लायावाद, काल के कति थे (‘मधुष्ठा’ १९३२, ‘प्रेम संगित’ उनकी काव्य रचनाएं हैं)। किन्तु प्रधानतः वे उपन्यासकार हैं, कवि नहीं। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन चाहते थे। वे नियतिवादी हैं उन्होंने आधुनिक भारत का विकास प्रस्तुत किया है।

उनके उपन्यासों में उपलब्ध राजनीतिक सन्दर्भों से जहां तक, सम्बन्ध है उनके तीन वर्षों और ‘टेढ़े-मेढ़े रास्ते’ में पूरे एक दशक का अन्तर है। ‘टेढ़े-मेढ़े रास्ते’ (१९३० और उसके बाद) में सत्याग्रह आन्दोलन को आधार बनाकर, राजनीतिक हलजलों की मोट में, वे स्वतंत्रता पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति (भारत-विभाजन से एक वर्ष पूर्व) से जुड़े हैं। इसमें उन्होंने एक जमींदार परिवार के संदर्भों के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक पक्षों का परिचय देते हुए उनकी दिशाहीनता प्रदर्शित की है। अनेक आन्दोलन तो मात्र नारे बनकर रह गए। यह उपन्यास राजनीतिक चेतना से पूर्ण उपन्यास है — यद्यपि स्थूल दृष्टि से वह राजनीतिक है, किन्तु वह मानव मूल्यों के संक्रमण पर बल देता है। १९३०-३२ के आसपास के भारतीय राजनीतिक जीवन का चित्रण उन्होंने रामनाथ तिवारी के तीन पुत्र — दयानाथ, उमानाथ और प्रभानाथ के

माध्यम से किया है। पहला कांग्रेसी, दूसरा साम्यवादी और तीसरा
 श्वातंकवादी है। क्रेजो और जर्मीदारों के मटबन्धन के फलस्वरूप इन तीनों
 राजनीतिक वर्गों की विचारधारा, क्रियाकलाप एवं प्रणाली आदि की
 तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक व्याख्या इस उपन्यास में की गई है।
 रामनाथ नहीं राजनीतिक चेतना अपनाने में असमर्थ है। वह सामंतवाद का
 प्रतिनिधित्व करता है। उन सब में वह है और वे अपने-अपने वर्ग की
 दृष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत करते हैं और तर्क से - बड़ा जलियान करने के
 लिए तैयार रहते हैं। चुनाव का उल्लेख भी उपन्यास में हुआ है। लेखक ने
 जायिक वैषम्य का चित्रण भी किया है। किसान-जमींदार संघर्ष और
 किसानों की अधिकार-भावना भी है। रामनाथ तिवारी का मैनेजर रामसिंह
 किसानों पर अत्याचार करता है, क्योंकि किसानों ने लगान देना बन्द कर
 दिया है। लगान-बंदी स्वतन्त्रता-संघर्ष का महत्वपूर्ण पक्ष था। मैनेजर
 की हत्या राजनीतिक हत्या ही मानी जायगी। गांधी-युग का चित्र तत्कालीन
 राष्ट्रीय बान्दोलन द्वारा सामने आ जाता है। लेखक ने अन्य राजनीतिक
 पक्षों की ओरता गांधी जी के बान्दोलन का चित्रण करते हुए हत्यागृह,
 स्वयंसेवकों की भर्ती, शराब और विदेशी माल बेचने वालों की दुकानों पर
 धरना, सभाओं-जुलूसों, लाठीचार्ज आदि के रूप में क्रेजो का दमन चक्र,
 जेल यातनाओं, शक्यात्राओं आदि का उल्लेख किया है। साम्यवादियों से
 अधिक श्वातंकवादियों का उल्लेख हुआ है। लेखक ने मुस्लिम लीग और
 हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष की ओरता की है। उनके कुछ पात्र जमींदार वर्ग के हैं
 और उन्हीं के द्वारा उन्होंने तत्कालीन भारत की राजनीतिक चेतना का
 वर्णन किया है। जैसे भगदु, बीणा, माँगड़ेय, जलजल जैसे जनवर्गीय पात्र
 भी हैं, किन्तु इस सबके बाद यह प्रश्न उठता है कि क्या सामंती परिवार से
 भारत की स्वतन्त्रता का कोई ठोस कार्य हो सकता है ?

‘बासिरी नाँव’ (१९५०) में उन्होंने पतनोन्मुख पूँजीवादी समाज
 का चित्रण किया है। बमेली की पूँजीवादी समाज में सुख-शान्ति प्राप्त नहीं

होती । यह उपन्यास प्रधानतः सामाजिक उपन्यास है । अपने एक अन्य सामाजिक उपन्यास 'अपने बिलौने' (१९५७) में भावतीचरण वर्मा ने राजकुमार वीरेन्द्रप्रताप के माध्यम से मिटती हुई सामंती व्यवस्था के अवशिष्ट चिह्नों का वर्णन किया है । उसमें सामंती और पुंजीवादी प्रवृत्तियों का विचित्र सम्मिश्रण है । यह साधारण कोटि का उपन्यास है । किन्तु उनका 'भूल-जिसरे चित्र' (१९५६) बहुचर्चित उपन्यास है जिसमें १८८५ से १९३० के राजनीतिक सन्दर्भ उपलब्ध होते हैं । क्या एक मध्यमवर्गीय परिवार की चार पीढ़ियों की मान्यताओं, विश्वासों, पारिवारिक सम्बन्धों और जीवन-वर्षों द्वारा अंकित की गई है । क्या का प्रधान पात्र ज्वालाप्रसाद है । सम्पूर्ण उपन्यास पांच छोटे-बड़े खण्डों में विभक्त है । लेखक ने कुल प्रमुख समस्याएं ली हैं - सामन्तवाद का ह्रास, पुंजीवाद का विकास और मध्यमवर्गी का उदय, राष्ट्रीय चेतना का विकास, सम्मिलित कूटम्व प्रथा का विघटन । इस उपन्यास में भारत की नवीन चेतना का क्रमिक विकास मिलता है । उसमें पारिवारिक, जातिगत, सामाजिक चेतना के साथ-साथ राजनीतिक चेतना भी है । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में औंजी राज्य सुदृढ़ हो चुका था और देश में साम्प्रदायिकता (हिन्दू- मुस्लिम संघर्ष) का विष फैल रहा था । उपन्यास के बोधे खण्ड में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय चिन्तारधारा की अभिव्यक्ति कांग्रेस आन्दोलन द्वारा कराई गई है । राष्ट्रीय चेतना सरकारी अधिकारी गंगाप्रसाद के माध्यम से अधिक हुई है । औंजी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए साम्प्रदायिक एकता आवश्यक है । गांधी जी के रहते हुए भी भारतीय राजनीति उत्पन्नी हुई थी । लेखक ने १७ वीं - १८वीं शताब्दी की मुल-मराठाकालीन राजनीतिक परिस्थिति का उल्लेख करते हुए इस बात की ओर संकेत किया है कि हिन्दू-मुस्लिम समस्या का अन्त ही गया होता यदि औंज यहां न जाए होते । स्वराज्य का नारा हिन्दुओं ने लाया था, मुसलमानों ने नहीं । मुसलमानों में जब चेतना उत्पन्न हुई तो उन्होंने स्वतंत्र-भारत में हिन्दुओं की गुलामी

करना पसन्द नहीं किया। उनका ख्याल था कि हिन्दू उन्हें हज़म कर जायेंगे, उनका अस्तित्व मिट जायगा। इस प्रकार भारतीय राजनीति में मज़हब का दखल हो गया। राष्ट्रीय आन्दोलन नगरों तक ही सीमित नहीं रहा। वह गाँवों तक पहुँचा। अनेक जगह वह हिंसात्मक भी हो उठा। इस उपन्यास में सामन्त वर्ग का पतन और मध्यमवर्ग के उदय का विश्लेषण मिलता है। उनकी दृष्टि में पूँजीवाद के अभिशाप की प्रतिक्रिया में व्यक्तिवादी चिन्तन प्रारम्भ हुआ। हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य भी पूँजीवादी परिस्थितियों का दुष्परिणाम है। मैदालाल के माध्यम से उन्होंने अकूतों की समस्या भी उठाई है। ज्वालाप्रसाद पुराणपंथी ब्राह्मणों से अकूतों के लिए कुर्बानों से पानी लाने के लिए कहता है। विधा कांग्रेस अधिवक्त्रों में भाग लेती है। जैसे तो उपन्यास की मूल समस्या विशालतन्त्रि सामंतीसमाज में व्यक्त की अतृप्ति की भावना और उसकी अभिव्यक्ति की तीव्रता है, किन्तु विधा और नवल जैसे पात्रों द्वारा लेखक ने राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का भी कुछ चित्रण करने और युग की परिवर्तनशीलता की यथार्थता सिद्ध करने की चेष्टा की है। किन्तु वर्गों की का मन इस ओर अधिक रमा नहीं है। जैसे उन्होंने परिवर्तनशील ऐतिहासिक धारा को मध्यमवर्ग द्वारा चित्रित करने में सफलता प्राप्त की है। उपन्यास के चौथे खण्ड में गांधीवादी आन्दोलनों से सम्बद्ध राजनीतिक समस्याएँ हैं। 'वह फिर नहीं जाई' (१९६२) में भारत-विभाजन का प्रसंगवश उल्लेख मात्र हुआ है। 'सामर्थ्य और सीमा' (१९६२) में स्वातन्त्र्योत्तर औद्योगिक विकास-योजना और वर्गीयारी-उन्मुक्त के फलस्वरूप भारतीय नरेशों की वर्गीय स्थिति का उल्लेख मिलता है। 'टेंटे-मेड़े-रास्ते' (१९४६), 'भुले-बिसरे चित्र' (१९४६) के बाद वर्गों की आ-सीधी सम्बन्धी बातें (१९६८) (१९३६ से लेकर भारत की स्वतन्त्रता और गांधीजी की हत्या तक) एक प्रौढ़ एवं सख्त उपन्यास है। इन तीनों उपन्यासों में १८८५ से लेकर १९४८ तक के भारत की राजनीतिक, आर्थिक और दृष्ट-दृष्ट

सांस्कृतिक परिस्थितियों का परिचय मिल जाता है। इस उपन्यास में लेखक ने बताया है कि मुंजीपतियों ने अपनी बेसी के बल पर किस प्रकार भारतीय राजनीति के सूत्र अपने हाथ में ले लिए थे और वे किस प्रकार कांग्रेस पर हावी हो गए थे और गांधी जी के आदर्शों की हत्या होने लगी थी। लेखक ने गांधीवादी राजनीति के साथ-साथ मार्क्सवादी प्रवृत्ति का भी परिचय दिया है और इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि कम्युनिस्टों में एक वही तो उन कार्यकर्ताओं का है जो राजनीति में शौकिया भाग लेते हैं, किन्तु मुंजीपतियों के संकेत बने रहते हैं, जैसे कमलाकान्त, जवाहर, कुलसुम, त्रिभुवन, पाल्सी आदि। दूसरी ओर जातप्रसाद और जमीन हैं जिन्होंने जीवन-संघर्ष और कटुता से जुझते हुए मार्क्सवाद अपनाया है। मुसलमानों का उत्तेज करते हुए वमा जी ने बताया है कि मुसलमान बाहे कांग्रेसी हों या कम्युनिस्ट वे मुक्त रहते मुसलमान ही हैं। उनकी राष्ट्रीयता 'Skin deep' होती है। जिन्ना ने मोलाना आजाद को कांग्रेस का 'Show boy' कहा भी था। इसके अतिरिक्त इस उपन्यास में वितीय महायुद्ध (१९३६-१९४५) के फलस्वरूप कांग्रेस का विरोध, कम्युनिस्टों द्वारा युद्ध को जन-युद्ध बनाना, 'भारत छोड़ो आन्दोलन', हिटलर की पराजय, एंग्लो-हिन्द की जीत के फलस्वरूप भारतीय राजनीति के सम्बन्ध में अनेक दृष्टिकोण में परिवर्तन, सुभाष बोस के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज (JNA) का संगठन, वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की जेल से रिहाई, गांधी जी के आदर्शों के अच्छे-बुरे पक्षों, कांग्रेसी नेताओं और मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना में मतभेद, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत-विभाजन और गांधी जी की हत्या आदि का उत्तेज हुआ है। उसमें देश में व्याप्त साम्यवादी भावना को स्थान मिला है। सभी राजनीतिक बार्दों और आन्दोलनों के प्रति लेखक का तटस्थ दृष्टिकोण है।

गाटकर होने के अतिरिक्त लक्ष्मीनारायण ताल उपन्यासकार भी हैं। 'भरती की बर्ष' (१९५१) 'बया का बौसला और बांध' (१९५३ ?)

काले फूल का पौधा (?) , 'डपा जीवा' (१९५६ ?) और 'बड़ी चम्पा छोटी चम्पा' (१९६१) उनके उपन्यास हैं । अन्तिम उपन्यास वैश्या-जीवन पर आधारित रचना है । शेष में ग्रामीण जीवन या प्राचीन और नवीन मूल्यों का संघर्ष या पूंजीवाद की विकृतियों, जमींदारी-प्रथा की नृशंसता का चित्रण हुआ है । उन पर साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव मिलता अनश्य है, किन्तु धीरे-धीरे वे अपने को उस प्रभाव से मुक्त करते गये हैं । 'भारती के कहीं' में उन्होंने सामन्ती व्यवस्था का उन्मूलन करने में संघर्षरत विद्रोहाग्नि का चित्रण किया है और दम तोड़ती हुई जमींदारी-प्रथा के साथ-साथ बेचारे किसानों पर किये गए अत्याचारों को भी भाँति निरूपित किया है । 'डपाजीवा' उपन्यास में द्वितीय महायुद्ध के समय जोर पकड़ते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन और भारतीय पूंजीवादियों और औजों के गठन-धन, कंट्रोल की बाहु में बोरजाजारी और रिश्वतखोरी का चित्रण हुआ है । उन्होंने बताया है कि देश के संकट के समय में भी पूंजीपतियों के काले कारनाम रुकते नहीं हैं और वे किस प्रकार राजनीति को कलंकित करने और जनजीवन में संकट उपस्थित करने में सहायक सिद्ध होते हैं । यज्ञदत्त शर्मा कृत 'विविध त्याग' (?) उपन्यास के बाद और उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं । उनके 'दो पक्ष' (?) में देश की १९३०-३१ की राजनीतिक समन्याओं को समेटा गया है । इनके 'हंसान' (?) नामक उपन्यास का कथानक १९४७ के भारत-विभाजन पर आधारित है । लेखक ने देश की राजनीतिक पार्टियों की जाय-प्रायासी की टीका-टिप्पणी की है । 'निर्माण पथ' (१) में उन्होंने विध्वंसात्मक राजनीतिक गतिविधियों के स्थान पर स्वतंत्रता-प्राप्त राष्ट्र के संगठित और समुन्नत होने का संदेश दिया है । 'अन्तिमवर्ण' (?) में उन्होंने राजनीतिक दलों की बिल्ली उड़ाई है । राजनीतिक पार्टियों स्वाधीन हैं । 'पक्ष और पक्षान' (?) में उन्होंने उपोप-बन्धों की चर्चा की है । 'भारत सेवक' (?) में भारत सेवक राजनीतिक आकांक्षार्थी के बला रक्ता है । 'स्वप्नसित उठा' में १९५७ से १९४२ तक की राष्ट्रीय चेतना का जेता-जोता है । उनके 'स्वप्न सित उठा'

उपन्यास में क्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के फलस्वरूप विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों का उल्लेख हुआ है जिनका सूत्रपात १८५७ के विद्रोह से होता है। लेखक ने १८५७ के विद्रोह को भारतीय स्वतन्त्रता-संघर्ष का प्रथम चरण माना है। वही भावना राष्ट्रीय जन-जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, ज्ञान्ति उत्पन्न कर सकी थी। लेखक ने इस बात की ओर संकेत किया है कि राजा-राम मोहनराय, स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द आदि के द्वारा जहाँ एक ओर सामाजिक रुढ़ियों पर प्रहार किये गए, वहीं दूसरी ओर देश में राजनीतिक चेतना भी उत्पन्न हुई जिसकी अन्तिम परिणति कांग्रेस द्वारा संवाहित आन्दोलन के अन्तर्गत तिलक और महात्मागांधी जैसे नेताओं द्वारा संवाहित स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये संघर्ष के रूप में हुई। उन्होंने आतंकवादी आन्दोलन का भी उल्लेख किया है जिसके तत्त्वावधान में राजनीतिक हिंसा होती थी। क्रेज सरकार ने भारत को 'होमरूल' देने का ओर उसे साम्राज्य के अन्दर रखने का वचन दिया था। परन्तु प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद सरकार ने अपने वचन का पालन न किया और १९२०-२१ में अखंडयोग आन्दोलन और शिताफत आन्दोलन ने मिस्कर (रॉलेट एक्ट) के विरुद्ध राजनीतिक आन्दोलन शुरू किया और जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड घटित हुआ। लेखक ने द्वितीय महायुद्ध के छिड़ जाने और कांग्रेस के बढ़ते हुए आन्दोलन और 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का तथा क्रेजों की वफा - नीति का उल्लेख किया है।

उपर्युक्त लेखकों के अतिरिक्त रामचरन मिश्र ने अपने 'बानी के प्राचीर' उपन्यास में अनेक राजनीतिक आन्दोलनों का वर्णन किया है और साथ ही जमींदारी प्रथा का अन्त और भारत-छोड़ो आन्दोलन का भी उल्लेख किया है। लेखक ने राष्ट्रीय भावना का आश्रय ग्रहण कर अन्याय और अत्याचार को दूर करने के लिये हिंसा की जरूरत नहीं समझी। इस उपन्यास में १९४७ की स्वतन्त्रता का भी उल्लेख हो गया है और पंडित पुरुषोत्तम नामक नांव की व्यापारी द्वारा लेखक ने आत्मनिर्भरता अस्पृश्यता-मुक्त वाणि-पाणि

को दूर करने पर जल दिया है । १९६२ ई० में लिखित नरेश मेहता का 'यह पय बन्धु था' एक महत्वपूर्ण उपन्यास है । इस उपन्यास में लेखक ने जहाँ एक ओर श्रीनाथ ठाकुर कीर्तनिया के परिवार के टूटने और श्रीधर के पूरी तरह से विघटित होने का चित्रण किया है, वहाँ श्रीधर का इन्दौर में वातङ्गवादी कार्यकर्ताओं के साथ हो जाना और फिर काशी पहुँचकर अपने राजनीतिक सम्बन्धों के कारण कारावास दाह प्राप्त करना उपन्यास में कुछ राजनीतिक वातावरण उत्पन्न करता है । इसमें कीर्तनी स्ताब्दी के पूर्वार्द्ध (१९२० से १९४५ तक) का जीवन है । श्रीधर राष्ट्रीय आन्दोलन का गिराट बादल पाने की चेष्टा करता है । उपन्यासकार उस व्यवस्था को समूल नष्ट करना चाहता है जिसके अन्तर्गत मनुष्य मिस रहा है । लेखक ने श्रीधर के माध्यम से इतिहास पर दृष्टिपात किया है और वह कहता है कि मानव युद्ध का पर्याय है । नीति, धर्म, अवतारी पुरुष, राजनीति, विज्ञान, सब युद्ध-भाव को, युद्ध-कोशल को विभिन्न नामों से विभिन्न युगों में अंगित करते जाये हैं । श्रीधर के द्वारा उपन्यास में यत्र-तत्र जिस राजनीति का उल्लेख हुआ है उससे न तो किसी सैद्धान्तिक आन्दोलन का चित्र उभरता है और न किसी विशेष दस की राजनीति उभर कर सामने आती है । लेखक की दृष्टि श्रीधर जैसे लघु मानव के विघटित होते हुए व्यक्तित्व पर केन्द्रित रही है । उनके 'दो स्कान्त' में मध्यम वर्ग का आत्म-संकेत व्यक्त हुआ है । लेखक ने एक व्यक्ति के माध्यम से लड़ते हुए मानवीय-सम्बन्धों, राजनीतिक संस्थाओं आदि के लोसलेपन की ओर अंगित किया है । रामेश्वर सिंह नरला के उपन्यास 'एक फेंतुड़ी की लेख धार' में स्वतन्त्रता-पूर्व देश की बदलती हुई राजनीति का वर्णन हुआ है और लेखक ने १९४८ में गांधी जी की हत्या तक की राजनीति का वर्णन किया है । देवीदयाल कर्तुवैदी के 'संकल्प' उपन्यास में लेखक के नादवीवादी दृष्टिकोण द्वारा गांधी जी द्वारा संवाहित विविध आन्दोलनों का भी उल्लेख हुआ है, जैसे मुंजीवादी आन्दोलन, मुस्लिम लीगी

नीति, साम्राज्यवादी नीति, स्वराज्य आन्दोलन इत्यादि । रामकृष्ण भूषण के उपन्यास 'फौलाद का आदमी' में कथानक १८५७ के विद्रोह पर आधारित है और लेखक ने उसे स्वतंत्रता-संग्राम और क्रान्ति के नाम से पुकारा है । इस उपन्यास में लेखक ने यह स्थापित किया है कि १८५७ का विद्रोह अन्याय के विरुद्ध न्याय का धर्मयुद्ध था, देशभक्तों द्वारा परतंत्रता से मुक्ति प्राप्त करने का महान् प्रयास था । उस वक्त देशभक्त अपनी आकांक्षाएँ पूर्ण करने के लिये कटिबद्ध हो गये थे और और्जों की राजनीति को विफल करना चाहते थे । यद्यपि उसके पीछे कोई निश्चित योजना नहीं थी, तो भी देशी रियासतों ने मिलकर क्रान्ति की लहर फैलाई और फिरंगियों की देशी रियासतों को बढ़ाने की राजनीति को विफल करने की चेष्टा की । महावीर अधिकारी के 'मंजिल से आगे' उपन्यास में दिवाकर के माध्यम से स्वतन्त्रता-पूर्व विभिन्न आन्दोलनों का उल्लेख हुआ है । दिवाकर पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाता है और राष्ट्र-निर्माण-सम्बन्धी अपना विन्तन व्यक्त करता है । स्वतन्त्रता-पूर्व भारत की एक ही घटना को लेकर तीन उपन्यास लिखे गये । अमृतलाल नागर कृत 'महाकाल' (१९४३), रागैय राघव कृत 'विषाद मठ', प्रतापनारायण श्रीवास्तव कृत 'बयालीस के बाद', इन उपन्यासों का सम्बन्ध कंगाल की अकाल पीड़ित जनता से है । लेखकों ने मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए पूंजीवादी-सामंतवादी गठबन्धन की तीव्र आलोचना की है । क्रेज सरकार की कूटनीति की भी आलोचना की गई है । कंगाल के मुस्लिम मंत्रिमंडल पर भी छिटि को गये हैं । समाजवादी या कम्युनिस्ट विचार-धारा भी उनमें स्थान पा गई है । इनके अतिरिक्त 'उग्र' के 'फागुन के दिन चार' (१) में १९२२ के आंदोलन की राजनीतिक गतिविधियों की और आरुष के माध्यम द्वारा छिंट दिया है । उसमें केस के जीवन का विस्तृत चित्रण, अतिथिवाला बागु के भीषण अत्याकांड का उल्लेख हुआ है । लिपुप्रसाद मिश्र 'रुद्र' कृत 'बहली गंगा' (१९६७) में

काशी के लामा दो सौ वर्षों की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना की कहानी है। यह कहानी १७५० से १८५० तक की कहानी है।

राही मासूम रज़ाकृत 'बाधा गांव' (१) गंगोली के शिया मुसलमानों को लेकर लिखा गया है। उनके जीवन में बहुत-से पुराने-नये लफड़े हैं। उनमें बाधापन है। रुढ़ियों के खोलतेपन को लिये हुये वे आधुनिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। समष्टिगत जीवन की दिनायत करने वाले मियां लोग व्यक्तिगत स्वाधी नहीं होड़ पाते। टूटता-खिलता हुआ यह बाधा गांव जब अपने बदसूरत अवशेषों को लिए हुए दम तोड़ रहा है, तो देश नहीं करघट लेता है जिसके साथ भारत विभाजन का अध्याय जुड़ा हुआ है, जिसके सन्दर्भ में लेखक ने हिन्दू महासभावादियों और मुस्लिमलीगियों के कारनामों का उल्लेख किया है। उनके कारनामों से गंगोली गांव का जीवन विषाक्त हो उठता है। तन्नु के मुँह से लेखक लीगियों की करतूतों पर सीधा वार करता है। गंगोली की भोजपुरी को लीगी समझ भी नहीं पाते थे। तन्नु के अनुसार लीगियों ने उर्दू को भी मुसलमान बना दिया है। पाकिस्तान बन जायेगा, लेकिन उर्दू यहीं रह जायगी। राजनीति के फलस्वरूप उत्पन्न नफरत और झुंफ ने मानव-सम्बन्धों के बीच दीवाल खड़ी कर दी है। क्या मुसलमान भारत को अपना कतन नहीं मानते? इसी तरह फुन्नन मियां मातादीन जैसे हिन्दू महासभावादी के स्वाधी छरादों को भाँपकर उसके नफरत भरे व्यक्तित्व में भ्रंशिता है। तन्नु-फुन्नन देखते ही रह गये विभाजन की पर्यवर्ता ने गंगोली की तरह में एक दरार डाल दी। दिल्ली और अमृतसर के बीच जो रक्तपात हुआ, मानवता की जो उत्था हुई उसका भी लेखक ने उल्लेख किया है। विभाजन ने देश में नये सवालों को जन्म दिया। गंगोली गांव के लोग फिर भाषा और मिट्टी की अमरता का अनुभव करने लगे। गंगोली केवल इतिहास के केवल भूगोल की भाषा उभाड़ता है, इसलिए 'बाधा गांव' को साँचलिक भी कहा जाता है। यहाँ के शिया मुसलमान इस

अथै मैं मुसलमान नहीं हँ कि वे हिन्दू नहीं हँ । हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य, उदु की हिमायत, लीगी मनोवृत्ति, हिन्दुस्तान से बाहर के मुसलमानों के साथ लाभ बाँटि बाँटि उनके लिये निरपेक्ष हँ । वे मुसलमान हँ, लेकिन सिर्फ गँगोली के जहाँ की मिट्टी कुबान और तख्तीब से उन्हें उन्हें बेहद प्यार हँ । परिवर्तन के दुनिवार बड़ मैं वे सही हिन्दू पर अपने को लड़ा कर सकने मैं असमर्थ पाते हँ, यही ठीक हँ और इसीलिये जहाँ के लोग बाधे हँ ।

निष्कर्ष रूप मैं यह कहा जा सकता हँ कि उपर्युक्त उपन्यासकारों ने अपनी-अपनी औपन्यासिक कृतियों मैं स्वतन्त्रता-पूर्व भारतीय राजनीति के विविध पक्षों को, औजो साम्राज्य-विरोधी कांग्रेस के तत्वावधान मैं राष्ट्रीय संघर्ष के विविध पक्षों को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया हँ । सम्यक् दृष्टि से विचार करने पर ये सब उपन्यास स्वतन्त्रता आन्दोलन के विविध पक्षों और देशप्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत हँ । एक बात जो सबसे पहले सामने आती हँ वह यह हँ कि इन उपन्यासकारों ने मध्यम वर्ग की राजनीतिक चेतना का माध्यम बनाया हँ, क्योंकि यह वर्ग ही नव-शिक्षा-प्राप्त और नवीन चेतना से ओत-प्रोत था, यूरोपीय विचार - धारा से प्रभावित था, भारतीय तथा यूरोपीय इतिहास का ज्ञाता था और सबसे बड़ी बात यह थी कि यही वर्ग साम्राज्यवादी और पुँजीवादी बक्की के दो पाटों में फँस रहा था । यह वर्ग अपनी राजनीतिक, सामा-जिक और आर्थिक चेतना से प्रेरित हो राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग ले नहीं ले रहा था, वरन् देश के कोने कोने में अनेक यातनायें और कष्ट सहते हुए भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये संघर्षरत था ।

मध्यमवर्गीय चेतना के अतिरिक्त उपर्युक्त उपन्यासों में किसान आन्दोलनों का भी उल्लेख हुआ हँ । ग्रामवासियों की निधनता देखकर ही

गांधी जी ने तकली, चरता और लादी का कार्यक्रम देश के सामने रखा था। वर्ष में छः महीने किसान बेकार रहता था। इन छः महीनों में वह चरते से लादी का सुत कातकर धनोपाजन कर सकता था। इसलिये उपर्युक्त विभिन्न उपन्यासों में किसानों के लिये लादी के आर्थिक पक्ष की ओर संकेत किया गया है। उस समय के सात लाख गांवों की जनता में किसी हुई महाशक्ति से देश के भीतरी-से-भीतरी कोने में उत्पन्न राजनीतिक बेतना के उत्प्रेष उपर्युक्त उपन्यासों में मिलते हैं। १९१७-१८ की इसी श्रान्ति ने किसानों में और भी जागृति उत्पन्न कर दी थी। उन्होंने अनेक सभाएँ और समितियाँ बनाई थीं और वे अपने स्वत्वों के लिये संघर्ष करने के लिए कटिबद्ध हो गये थे। उपर्युक्त उपन्यासकारों ने यह भी बताया है कि कौज सरकार ने किसान प्रश्नर देशी रियासतों में राजा-महाराजाओं द्वारा किसान आन्दोलनों का दमन करने की नीति अपनाई थी। किन्तु किसानों का संघर्ष रुका नहीं। हिन्दी के उपन्यासकार भी इन संघर्षों की उपेक्षा न कर सके। इन संघर्षों का सजीव चित्रण प्रेमचन्द पीढ़ी के उपन्यासों में तो हुआ ही था, स्वातंत्र्योत्तर काल के उपन्यासकार भी जमींदारों की शोषण नीति और किसानों के संघर्ष की उपेक्षा नहीं कर सके हैं। जौन की तरह किसानों को नुसले वाले जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विभिन्न कारिन्दों के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन के सत्पावधान में किसानों ने जो संघर्ष किया जो सत्पावधान राजनीतिक बेतना का ही प्रमुख आयाम माना जायगा। १९२३-२४ में उत्तर प्रदेश में पहला किसान आन्दोलन चला था। १९२८ गांधी जी के नेतृत्व में 'भारपोखी किसान आन्दोलन' और फिर 'मक सत्याग्रह आन्दोलन' (१९३० - ३२) राजनीतिक बेतना उत्पन्न करने के ऐसे उपयोगी साधन सिद्ध हुए जिनसे ब्रिटिश शासन भी चरों उठा था। इन आन्दोलनों से जन बेतना का मतलब था राजनीतिक समर्थी। इन आन्दोलनों से कांग्रेस की राजनीति को बल मिला था।

उपयुक्त उपन्यासों में लेखकों ने इस बात की ओर भी संकेत किया है कि आतंकवादियों के हिंसात्मक आन्दोलन देश की स्वतंत्रता के हित में नहीं थे। कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों या सरकारी कर्मचारियों की हत्या में उन्हें विश्वास नहीं था। वे गांव गांव में राजनीतिक शान्ति की रणभेरी सुनना चाहते थे ताकि गांवों का लड़खड़ाता हुआ जीवन संभल सके। कुछ उपन्यासकारों ने भूमि के राष्ट्रीयकरण की बात भी की है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रेमचन्द ने अपने 'प्रेमाश्रम' उपन्यास में पायाशंकर द्वारा जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख किया था। भावतीव्रता वमा ने अपने 'टढ़े-मेढ़े रास्ते' में किसानों की विष-पनावस्था का चित्रण किया है।

जिस प्रकार उषाध-विराट के 'सत्याग्रह' उपन्यास पर गांधी जी के राष्ट्रीय आन्दोलन का पुरा प्रभाव है और जिस प्रकार उन्होंने गांधी जी और जनरल स्मट्स के बीच दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया है उसी प्रकार अन्य उपन्यासकारों ने भी गांधी जी के अहिंसात्मक सत्याग्रह आन्दोलन और ब्रिटिश सरकार की दान नीति के फलस्वरूप जेलों में ठोसे गए और ब्रिटिश सरकार की संगीनों के निशान बने भारतवासियों की दयनीय दशा और स्त्रियों द्वारा जेल-यातना सहन करने की गाथा गाई है। प्रसंगिक रूप उपन्यासों में कम्युनिस्ट विचार धारा से प्रभावित शान्तिकारी आन्दोलनों का भी उल्लेख हुआ है। कम्युनिस्ट प्रभाव के फलस्वरूप विभिन्न ट्रेड यूनियनों या पड़दुर संघों का भी उल्लेख हुआ है, किन्तु वे कम्युनिस्टों द्वारा संगठित पड़दुर आन्दोलनों को बहुत कम उपन्यासकारों का समर्थन प्राप्त हुआ है। वैसे भी स्वतन्त्रता-पूर्व भारत में औद्योगीकरण की कम प्रगति होने के कारण लोगों का ध्यान किसानों पर ही अधिक केन्द्रित रहता था।

प्रेमचन्द ने 'रंगभूमि' (१९२४) में देशी रियासतों में भी प्रचलित सत्याग्रह आन्दोलनों के रूप में राजनीतिक चेतना का उल्लेख किया था। सुरदास का चरित्र भी एक आधुनिक सत्याग्रही के रूप में ही चित्रित किया गया था। सुरदास के स्वर में महात्मा गांधी का स्वर प्रतिध्वनित होता है। किन्तु

शालोक्यकालीन उपर्युक्त उपन्यासों में देशी रियासतों के राजनीतिक बान्धो-सनों का कम उल्लेख हुआ है। सम्भवतः इसका कारण यह रहा हो कि स्वतन्त्रता काल में देशी रियासतों का अस्तित्व नष्ट हो जाने के कारण उपन्यास लेखकों का ध्यान स्वतन्त्रता पूर्व देशी रियासतों की ओर न गया हो।

स्वतन्त्रता-काल में लिखे गए उपन्यासों में उन देशभक्तों का भी चित्रण हुआ है जिन्होंने सरकारी नौकरियाँ और वकालत छोड़कर जेल यात्रायें कीं। इन उपन्यासों में उस आदर्श भारतीय नारी का भी चित्रण हुआ है जिससे देश की बलिबेदी पर अपना व्यक्तिगत जीवन भी निजाकर कर दिया। एक तथ्य यह भी सामने आता है कि स्वतन्त्रता से पूर्व राष्ट्रीय जीवन में धनाढ्य परिवारों के युवक-युवतियों ने भी सक्रिय भाग लिया। अध्यापक और विपक्षी शिष्टा संस्थान छोड़कर राजनीतिक बान्धोखान में भाग लेने निकल पड़े। अनेक युवक-युवतियाँ कम्युनिस्टों द्वारा संचालित राजनीतिक बान्धोखानों में भाग लेने के पश्चात् निराश होते हुए चिजित किये गए हैं क्योंकि उनके अन्तरात्मा कम्युनिस्ट राजनीति का समर्थन करने की प्रेरणा नहीं देती थी।

उपर्युक्त उपन्यासों में गांधी जी द्वारा प्रवर्तित व्यक्तिगत सत्याग्रह और 'भारत छोड़ो' बान्धोखान का भी उल्लेख हुआ है। इन राजनीतिक बान्धोखानों का उद्देश्य भी स्वतन्त्रता-प्राप्त करना था। समाजवादी या मार्क्सवादी दल कभी शक्ति विषमता, सामाजिक अन्याय और किसान-पज्दूरों के शोषण के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, तो भी वे भारतीय पराधीनता के प्रति बड़ी दुष्टिबोध रखते थे, जो राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस का दुष्टिबोध था। उनके साधन अलग भिन्न थे। वे हिंसा या राजनीतिक हठकेतियाँ हाथों पर थे भी उतार ही जाते थे। तो भी उनका अन्तिम लक्ष्य भारत को स्वतन्त्र कराना था। ऊपर के कुछ उपन्यासों में ऐसे पात्रों का भी चित्रण हुआ है जो प्रारम्भ में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिये हिंसात्मक कार्यवाहियों में विश्वास करते

थे, किन्तु जब मैं जिन्हें अपनी नीति बदली पड़ी और वे भी कांग्रेस के राष्ट्रीय आन्दोलन के समर्थक बन गये।

कुछ उपन्यासों में दुश्मनों और भूख से पीड़ित व्यक्तियों का भी चित्रण हुआ है। क्रेजों की यह कूटनीति थी कि लोगों को भूखा मारकर उनमें नैतिक क्षम उत्पन्न करें ताकि वे राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने योग्य न रह जायें। भारत के पूँजीपति लोग इस कार्य में क्रेजों की सहायता करते थे। क्रेजों की राजनीति फेट पर लात मारने की राजनीति बन गई थी। इस प्रसंग में उपन्यासकारों ने देश के साथ गद्दारी करने वाले 'मीरजापूरों' का उल्लेख भी किया है।

वास्तव में स्वतन्त्रता - पूर्ण राजनीति का उल्लेख करने में इन लेखकों ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि ब्रिटिश सरकार किस प्रकार भारतीय सामन्तों और पूँजीपतियों के साथ गठबन्धन कर नवोदय प्राप्त भारत की राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचल देना चाहती थी। कुछ मात्र धनाढ्य घरों के होते हुए भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होते दिखते हैं - केवल इतीतिथि कि वे साम्राज्यवादी और पूँजीवादी कारागार में भारतीय जन को तड़पते हुए देखना नहीं चाहते थे। उनमें यह विश्वास पैदा हो जाता है कि जब तक पूँजीवाद का नाश नहीं हो जायगा तब तक भारतीय मानव का कल्याण न हो सकेगा। पूँजीपति की मजदूरों के संगठन तोड़ते थे, उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन देते थे, उनकी बैठ मणि ठूकरा देते थे। उनमें तरह तरह के नये व्यसन पैदा करने की कोशिश करते थे, पुलिस, सरकारी अधिकारियों और न्यायालयों की सहायता प्राप्त करते थे। ये नवयुवक और नवयुवतियाँ इतीतिथि साम्राज्यविरोधी हो जाती थीं और वे अपने दृष्टिकोण से राजनीति संवाहक बनती थीं। गांधी जी के 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भी ऐसे लोक नवयुवकों ने भाग लिया जो उज्ज्वल और मध्यम वर्ग के थे। किन्तु जिन्हें गांधीवादी विचारधारा के सत्य नर्पिता और त्याग के

आदर्शों में विश्वास था। किसानों और मजदूरों की हड़तालों भी शान्तिपूर्ण ढंग से कराई जाती थी। १९३२ के सत्याग्रह आन्दोलन से लेकर १९३६ में कांग्रेस मंत्रिमंडल के स्थापित होने के समय तक भारत में इन्हीं शिक्षित वर्ग के नवयुवकों द्वारा एक समाजवादी दल की स्थापना हो चुकी थी और देश की बलिबेदी पर शान्तिपूर्ण ढंग से आत्मोत्सर्ग करने वाले नवयुवकों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जाती थी और राजनीतिक क्रान्ति की आवाज़ दिन-पर-दिन तेज होती जा रही थी। उपर्युक्त उपन्यासों में ऐसे ही नवयुवकों की काफी बड़ी संख्या में भेंट होती है। यह नवयुवक ही गली-गली और कुए-कुए में अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों में अहिंसा और शान्ति का प्रचार करते थे। स्वतंत्रता काल में लिखे गये हिन्दी उपन्यासों में 'स्वतंत्रता-संग्राम' का जीता जागता चित्र मिल जाता है। आंचलिक उपन्यासों तक में कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आन्दोलनों की गूँज है। उनमें स्वतंत्रता की प्राप्ति तक के राजनीतिक जीवन के चित्र अंकित हैं।

सन् १९४७ के पूर्व भारतीय राजनीतिक चेतना का उत्तर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में भेदनीति ग्रहण कर दिया। भेदनीति उनकी कूटनीति का प्रधान काँ था। इस नीति का अवलम्बन ग्रहणकर वे भारतीय राजनीति का ताववर्ण को विषाक्त कर देना चाहते थे। उन्होंने नगरनिवासियों और ग्रामवासियों में, सवर्ण हिन्दुओं और हरिजनों में, व्यापारी वर्ग में और जन सामान्य जनता में, उद्योगपतियों और सामान्य व्यापारियों में तथा अन्य वर्गों में परस्पर भेद उत्पन्न कर देश को वर्ग-विभाजित करने और उसकी संगठित शक्ति को कमजोर बनाने की चेष्टा की। उपन्यासकारों ने और्जों की इस नीति का निरूपण अपनी रचनाओं में किया है। औज सरकार ने हिन्दू समाज को ही पुण्य निर्वाचन पद्धति द्वारा अनेक टुकड़ियों में बाँटने की चेष्टा नहीं की, बल्कि हिन्दू और मुसलमानों को राजनीतिक दृष्टि से अलग रखने की भावना प्रकट की। हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता के बीच

मूलतः देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में निहित थे जिसकी प्रतिक्रिया हिन्दी-उर्दू संघर्ष और बाये दिन हिन्दू-मुस्लिम दंगों में दृष्टि-गोचर होती थी। इस भेदभावों का क्रैजों ने राजनीतिक दृष्टि से दुरु-प्रयोग किया। हिन्दू-मुसलमानों के सामाजिक भेदभाव से राजनीतिक एकता को धक्का पहुँचता था और क्रैज साम्राज्यवादी उससे लाभ उठाते थे। राजनीतिक दृष्टि से क्रैज साम्प्रदायिक निर्णाय लेते थे जिसे न तो हिन्दुओं को लाभ पहुँचता था और न मुसलमानों को। केवल क्रैजी राज्य की नींव मजबूत होती थी।

हैसा की नवौं-दसवीं शताब्दी में भारत में मुसलमानों का आगमन प्रारम्भ हो गया था। तब से लेकर क्रैजों के भारत-आगमन तक हिन्दुओं और मुसलमानों के परस्पर सम्बन्धों में उतार-चढ़ाव होते रहे। प्रारम्भ में तुर्कों और पतानों ने जो धार्मिक और राजनीतिक कट्टरता प्रदर्शित की थी वह धीरे धीरे कम होती जा रही थी। मुगलों के समय में भी यह कट्टरता कम हुई। राजपूत नरेशों और मुसलमान शासकों में जो परस्पर सम्बन्ध स्थापित हुए थे उनका आधार राजनीतिक ही अधिक था। क्रैजों ने जब अपना राज्य स्थापित किया तो उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों का अलगाव देखा और समझा तब तो उन्होंने अपनी कूटनीति का साधन बनाया। उन्होंने जो इतिहास पढ़ाया उसमें भी हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य पर अधिक बल दिया। राष्ट्रीय आन्दोलन का दमन करने की दृष्टि से क्रैज मुसलमानों के सामने राजनीतिक अधिकारों का चारा हाल्ले थे। क्रैजों ने उन्हें पृथक् निर्वाचन, विशेषाधिकार और सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व देकर उन्हें सम्बुष्ट करना चाहा। भारतीय स्वतन्त्रता के लिये कटिबद्ध इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने पृथक् निर्वाचन का विरोध किया और इसे राष्ट्रीय एकता के लिये घातक समझा। इण्डियन नेशनल कांग्रेस राजनीतिक क्षेत्र में उदारता व वैसमन्वित्व को स्वान देकर साम्प्रदायिक समस्या, विशेष रूप से हिन्दू-मुस्लिम समस्या, सुलझाना चाहती थी। धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि

राष्ट्रीयता के आधार पर वह देश को एकता के सूत्र में बाँधे रहना चाहती थीं । राष्ट्रीय एकता के लिये , मुसलमानों को ही नहीं , बल्कि सिक्खों, पारसियों, ईसाइयों तथा अन्य अल्पसंख्यक जातियों को एक संगठित योजना में बद्ध हो जाना आवश्यक था । जो बातें हिन्दुओं और मुसलमानों के लिये कही गयी थीं वही बातें हिन्दुओं और पारसियों या ईसाइयों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती थीं । राष्ट्रीय तत्त्व जैसे मुसलमानों में थे वैसे ही ईसाइयों या पारसियों में भी थे ।

क्रैजो ने तो हरिजनों को भी राजनीतिक दृष्टि से हिन्दुओं से अलग करने की भासक चेष्टा की । किन्तु डाक्टर अब्देकुकर जैसे उच्चकोटि के शिक्षित और दूरदर्शी नेता ने तथा गांधीजी ने हरिजनों के पृथक् निर्वाचन का घोर विरोध किया । गांधी जी ने जामरणा जनरल तक किया । वे तो हरिजनों के नाम से हिन्दू धर्म पर लो कंठ को ही फिटा देना चाहते थे ।

वास्तव में हिन्दुओं और अहिन्दुओं का संयुक्त निर्वाचन या पृथक् निर्वाचन राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था । क्रैजो ने अपनी स्वाधीनता दृष्टि से प्रेरित होकर भेदनीति का आश्रय ग्रहण कर पृथक् निर्वाचन को प्रणय दिया । पृथक् निर्वाचन के अन्तर्गत देश का कल्याण नहीं हो सकता था । लोकतंत्र की संयुक्त निर्वाचन पद्धति द्वारा ही देश का कल्याण सम्भव था । मुसलमानों की धार्मिक विषमता ने क्रैजो की भेदनीति को सहारा दिया । यद्यपि राष्ट्रीय भावना से जोतप्रोत कुछ मुसलमानों को क्रैजो की भेदनीति में विश्वास नहीं था, तो भी अधिकांश मुसलमान मुस्लिमलीग के ही साथ थे और इस प्रकार महात्मा गांधी और एडवर्ड बेनरस कांग्रेस के वावजूद हिन्दू मुस्लिम एकता की समस्या बनीरही और देश के जीवन में कटुता के बीज बोए जाते रहे । क्रैजो की नीति इस सम्बन्ध में खूब कसी-फुसी । वास्तव में हिन्दू-मुस्लिम समस्या का आधार धार्मिक कभी नहीं रहा । वह विरुद्ध राजनीतिक समस्या रही है —जैसे धार्मिक आवरण में अवश्य प्रस्तुत किया जा रहा है । क्रैजो की

बाल सफल हुई और दुर्भाग्यवश देश का विभाजन हो गया । ऐसे उपयुक्त उप-
न्यासकारों में, उदाहरणार्थ, बलभद्रठाकुर, ब्रह्मभरणा जैन, नरुणा, विष्णु-
प्रभाकर, उपेन्द्रनाथ बाल, भावतीचरण वर्मा ने संक्षेप में या विस्तार से
हिन्दु-मुस्लिम साम्प्रदायिकता और वैमनस्य के सन्दर्भ प्रस्तुत किये हैं जिनके अनु-
सार लेखक इस बात की ओर संकेत करते हैं कि क्रौर्जों की भेदनीति ने किस
प्रकार राष्ट्रीय जीवन में कटुता उत्पन्न की, जटिलतायें उत्पन्न की, अपना
स्वाधै सिद्ध किया और किस प्रकार मुसलमान राष्ट्रीय जीवन से कटते गए ।

स्वतन्त्रता-काल में लिखे गये उपन्यासों में, इस प्रकार, स्वतन्त्रता से
पूर्व की जिस राजनीति का चित्रण हुआ है उसमें विषमताओं, क्रत्याचारों,
भारतीय स्वतन्त्रता की अवरोधक शक्तियाँ, संघर्ष का उल्लेख हुआ है । उन्होंने
भारतीय स्वतन्त्रता को भारत के आत्मान्वेषण की एक प्रक्रिया माना है —
वह मात्र राजनीतिक नहीं है । उसमें संसार के लिये भारत का संदेश खोजा गया
है । यह ठीक है कि इन उपन्यासों में स्वतन्त्रता से पूर्व क्रौर्जों की दमन नीति,
सोचण तथा भारतीय नौकरशाही के क्रत्याचारों के तिलाफ जो राजनीतिक
आन्दोलन हुए उसमें गांधी जी और इन्डियन नेशनल कांग्रेस की भूमिका का
विशेष महत्त्व है, किन्तु यह संघर्ष केवल राजनीति के स्तर पर ही नहीं था,
बल्कि उसमें गांधी जी के व्यक्तित्व द्वारा भारतीय संस्कृति का उज्ज्वलतम रूप
उजागर होता हुआ मिलता है । इन उपन्यासों का यह पक्ष भी उपेक्षणीय
नहीं है ।

अध्याय ४

स्वतन्त्रता-पूर्व वादयुक्त राजनीति XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों का दूसरा कौं, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, उन उपन्यासों का है जिनमें वामपंथी विचारधारा ग्रहण की गई है। सामान्यतः वामपंथ के अन्तर्गत साम्यवादी (कम्युनिस्ट) और समाजवादी विचारधाराएं समझी जाती हैं और भारतवर्ष में दोनों विचारधाराओं का एक ही अर्थ में प्रयोग होता रहता है। भारतीय राजनीति के सन्दर्भ में एक दल ऐसा है जो अपने को समाजवादी (सोशलिस्ट) दल कहता है और जो अपने को साम्यवादी या कम्युनिस्ट दल से बिल्कुल समझता है — यद्यपि दोनों के आर्थिक और किसान-मजदूरों से सम्बन्धित विचारों में थोड़ा सा साम्य रहता है। कम्युनिस्टों के आर्थिक-राजनीतिक विचार उग्र और तीखे होते हैं और वे इस के मुकाबिली होते हैं। माक्स की दुहाई जितनी कम्युनिस्ट देते हैं उतनी समाजवादी नेता नहीं देते। वैसे भी संसार में अभी कोई देश पूर्णरूपेण कम्युनिज्म का आदर्श रूप प्रस्तुत नहीं करता। इस भी यू०एस०एस०^{आर०} अर्थात् 'युनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स' है, न कि 'कम्युनिस्ट - रिपब्लिक्स'। भारत में समाजवाद का जो नारा लगाया जाता है वह 'प्रजा-तान्त्रिक समाजवाद' का नारा है जिसमें न तो कम्युनिस्टों की ऐडान्टिक और वैचारिक कट्टरता है, न स्वतंत्र विचाराभिव्यक्ति पर नियन्त्रण और न व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण। 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद' का केवल इतना ही तात्पर्य है कि आर्थिक विषमता दूर करने के लिए प्रजातान्त्रिक ढंग अपनाए जायें। किन्तु अन्तर होते हुए भी दोनों विचारधाराएं वामपंथी

विचारधाराएं कही जाती हैं। अपने को वामपंथी कहने वाले कोई-कौन साक जैसे अन्य कई छोटे-छोटे दल हैं, किन्तु भारतीय राजनीति में आज उनका स्थान नगण्य है। सामयिक भारतीय राजनीति में उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है।

वामपंथी लेखकों में कम्युनिज्म से प्रभावित लेखक ही परिगणित किए जाते हैं। किन्तु भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में कम्युनिज्म में विश्वास करने वालों या उनसे वैचारिक सहभागिता रखने वालों की संख्या बहुत कम है। देश में जब तक जितने चुनाव हुए हैं उनमें कम्युनिस्ट सांसदों या विधायकों की अत्यन्त न्यून संख्या इस बात की पुष्टि करती है। इसी अनुपात में वामपंथी उन्ध्यास-लेखकों की संख्या भी बहुत कम है।

ऊपर की बात इस रूप में प्रस्तुत की जा सकती है कि - संसार के सभी देशों में, और इसलिये भारतवर्ष में भी, राजनीतिक विचारधाराएं दो दलों में विभक्त हैं जिन्हें दक्षिणपंथी और वामपंथी नाम से पुकारा जाता है। इन नामों के पीछे पूंजीवादी और साम्यवादी व समाजवादी विचारधाराओं का संघर्ष रहा है। भारतवर्ष में स्वतन्त्रता-पूर्व की कांग्रेस में पूंजीवादियों द्वारा नियंत्रित दक्षिणपंथी विचारधारा का प्राधान्य था। जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस में एक समाजवादी दल या स्वयं, किन्तु वह अधिक प्रभावशाली नहीं था। १९३० - ३६ के लम्बा भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार तीव्रगति से हुआ और उस की १९९० - ९८ की राज्यक्रान्ति से प्रभावित हो देश के आभिव्यक्त और मध्यम वर्ग के लोक शिक्षित युवक इस विचारधारा की ओर झुके। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह विचारधारा सर्वकारों और शोचिर्तों का पता समझ करती थी और उनके उच्छ्वस्त भविष्य के लिए उन्हें आशा दिलाती थी। किन्तु यह विचारधारा सर्वकारों और शोचित वर्ग में प्रचलित न होकर उच्च और मध्यम-

वर्ग के माध्यम से प्रचलित हुई जिसके फलस्वरूप कई ट्रेड यूनियनों या मजदूर संगठनों के संगठित होने के बावजूद उच्चवर्ग और मध्यमवर्ग के कुछ नवयुवकों की केवल बौद्धिक सहानुभूति सर्वशरार और शोषित वर्ग के प्रति रही ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, साम्यवाद (कम्युनिज़्म) और समाजवाद (सोशलिज़्म) लाभ पर्यायवाची शब्द हैं । कहना नाहें तो कह सकते हैं कि सोशलिज़्म कम्युनिज़्म का प्रथम सोपान है । संसार के किसी भी देश में, इस और चीन में भी, अभी कम्युनिज़्म नहीं है । यूरोप में समाजवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स के पहले जन्म धारण कर चुकी थी । कार्ल मार्क्स ने १८४८ में अपने साम्यवादी घोषणा-पत्र को प्रकाशित किया और साम्यवाद को उग्र रूप प्रदान किया । कार्ल मार्क्स एक क्रान्तिकारी विचार सम्पन्न प्रतिभाशाली व्यक्ति था । इस घोषणा-पत्र में उसने इतिहास की नई दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की और अन्तर्राष्ट्रीय-संघर्ष का आह्वान किया । उसने संसार के मजदूरों को संगठित करने की योजना प्रस्तुत की । कार्ल मार्क्स ने बताया कि सामन्तकालीन यूरोप ने समाज में पूँजीवाद और भूँजीवाद ने मध्यवर्ग को जन्म दिया । इसी क्रम में फिर सर्वशरारकों का जन्म हुआ । संसार में कोई संघर्ष नक्ता रहता है । यह संघर्ष आर्थिक संघर्ष है और इन आर्थिक संघर्षों का ही परिणाम इतिहास है । यही दार्शनिक भौतिकवाद है । उसके प्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम 'हास के फिट' है जिसमें उसने अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । कार्ल मार्क्स ने अधिभुत्य (सप्लस वैल्यू) का सिद्धान्त प्रतिपादन किया क्योंकि उसने यह बताया कि एक मजदूर को जितनी मजदूरी मिलती है उससे कहीं अधिक मूल्य का वह उत्पादन करता है । इससे पूँजीपति की केव भरती है और अधिक निर्धन होता जाता है । इसलिए उसने मजदूर को आर्थिक जीवन में भागीदार बनाने का सुझाव संसार के सामने रखा । उसने बताया है कि पूँजीवाद के विनाश के बीज उसी में मौजूद हैं । मजदूर संस्था

में अधिक है, इसलिए पूँजीवाद और सर्वहारा वर्ग के संघर्ष में सर्वहारा वर्ग विजयी होगा, उसका अधिनायकत्व स्थापित होगा । और अन्त में ऐसे वर्ग-हीन समाज की स्थापना होगी जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को धनसंचय की आवश्यकता नहीं रहेगी, उत्पादन और वितरण के साधनों पर समूचे समाज का अधिकार होगा, न कि किसी एक वर्ग का । कारखानों और उत्पादनों के साधनों पर भी समाज का अधिकार रहेगा । साम्यवादी विचारधारा मज़दूरों के विश्व-व्यापी संगठन पर और सभी जायिक संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण पर बल देती है । उसे साधनों की पवित्रता में, धर्म में, और अहिंसा में विश्वास नहीं है । मार्क्सवादी राजनीति का केन्द्रीय लक्ष्य वर्ग-संघर्ष है । राजनीति किसी भी रूप में हो वह वर्ग संघर्ष पर आधारित रहती है । इस संघर्ष से नए विचारों, नई सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को जन्म मिलता है । इसी से समस्याओं का समाधान होता है, और सभी दिशाओं में मुख्यपरिवर्तन होता है । इस संघर्ष में जाती, साम्प्रदायिक, राष्ट्रीय अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता । अधिक या कोई भी जोषित वर्ग सभी प्रभावशाली हो सकता है जब वह अपने को राजनीतिक दल के रूप में संगठित करे । वर्ग-संघर्ष क्रान्तिकारी प्रतिबद्धता प्रकट करता है और पुराने ज़ेवर मूल्यों का अस्तित्व मिटा डालता है । कम्युनिज़्म में मज़दूर वर्ग ही सबसे अधिक क्रान्तिकारी माना जाता है । सर्वहारा वर्ग की हर प्रगति मानव-इतिहास की वस्तुगत अनिवार्य गतिशीलता है । केवल श्रम के क्षेत्र में मज़दूर और किसान भाई-भाई हैं । इन दोनों वर्गों के उत्पीड़न का प्रधान आधार पूँजीपतियों की जायिक व्यवस्था है । इस विचारधारा को विकसित करने में कार्यमावसी को ऐतिहासिक ऐतत्त्व से सहायता प्राप्त हुई ।

उन्नीसवीं शताब्दी में डार्विन, कार्ल मार्क्स, सिग्नन्ड फ्रायड की विचारधाराओं ने वैचारिक स्तर पर क्रान्ति मचा दी थी । डार्विन के सिद्धान्त के फलस्वरूप मनुष्य के पीछे ज़िंदा हुआ पशुत्व उजागर हुआ ।

सिंगमण्ड फ्रायड ने दमित-वासनाओं, अवचेतनमन और सेक्स पर जल देकर मनुष्य के मन में लो-हुर मकड़ी के जाले दूर करने की चेष्टा की। काले माकस ने गरीबों के पेट की समस्या हलकी। काले माकस की विचारधारा मानव-जीवन की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। किन्तु काले माकस ने जितनी भविष्यवाणियाँ की थीं वे सब सब नहीं हुई। उसने संसार के सभी पूंजीवादी देशों में, विशेषतः जहाँ उद्योग - धन्धों का विकास हो चुका था, वर्ग-संघर्ष की भविष्यवाणी की थी और १८६४ में अनेक देशों के मजदूरों को संगठित करने की दृष्टि से प्रथम इन्टरनेशनल-संघन की स्थापना की। परन्तु काले माकस की वाणी सफल सिद्ध नहीं हुई। यूरोप में जब विभिन्न देशों में क्रान्ति में संघर्ष हुआ तो मजदूरों ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर उत्साहपूर्वक अपने-अपने यहाँ की पूंजीवादी सरकारों के साथ सहयोग प्रदान किया। प्रथम इन्टरनेशनल या द्वितीय इन्टरनेशनल के संगठनों से मजदूरों का कोई कित साधन न हो सका।

१८१७ - १८ की इसी क्रान्ति के नेता लेनिन को कालेमाकस के प्रति बहुत भड़ा था। उसके नेतृत्व में इस में ज़ारशाही समाप्त हुई। लास सेना का संगठन हुआ और उस में मजदूरों की सरकार स्थापित हुई। वास्तव में काले माकस के सिद्धान्तों के अनुसार प्रथम जनवादी क्रान्ति औद्योगिक दृष्टि से विकसित अमेरिका में होनी चाहिए थी। किन्तु यह क्रान्ति अमेरिका में न होकर रूस में हुई। इस क्रान्ति का प्रभाव संसार के अनेक देशों के बुद्धिजीवी वर्ग की राजनीतिक विचारधारा पर पड़ा। भारतवर्ष भी इससे बहुत न रह सका। यद्यपि लेनिन के बाद रूस में काले माकस की विचारधारा को तोड़ा-भरोड़ा जाता रहा है, वहाँ के साइकों ने अपनी-अपनी सुविधाओं के अनुसार उसे नित्य नया रूप देने की चेष्टा की है, तो व भी साम्यवादी विचारधारा का प्रचार सभी देशों में हो चुका है। द्वितीय महायुद्ध के बाद चीन का मार्क्सवाद चीनी कम्युनिज्म का रूप है। पूर्वी यूरोप के हंगरी,

चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया, पोलेण्ड, यूगोस्लाविया, ज्युडा आदि में भी कार्ल मार्क्स की विचारधारा का प्रचार हो चुका है। आज संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ कम्युनिज्म का थोड़ा बहुत प्रचार न हो। उसका अन्तर्राष्ट्रीय रूप निर्विवाद है।

‘समाजवाद’ शब्द का प्रयोग तो सन् १८३८ के बाद शुरू हो गया था। १८४८ में कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अर्थात् घोषणापत्र प्रकाशित हुआ। धीरे-धीरे साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा का तीव्र गति से प्रचार हुआ। जर्मनी में बिस्मार्क को भी समाजवादियों का सामना करना पड़ा था। जब बिस्मार्क जर्मनी में सैनिक राज्य-क्रान्ति की नींव पक्की कर रहा था तो कार्ल मार्क्स जर्मनी में समाजवादी लोकतन्त्र का प्रचार कर रहा था। समाजवाद की लोकनीति बिस्मार्क के सैनिकवाद की नीति के प्रतिकूल थी। १८५७ के बाद जर्मनी का औद्योगिक विकास बढ़ी तेजी से हुआ और वहाँ जर्मन मजदूरों के सम्मेलन होने लगे जो कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से प्रेरित थे। साम्यवादी दल की शक्ति को देखकर बिस्मार्क बहुत चिन्तित रहता था। साम्यवादियों का दमन करने में असफल हो जाने के कारण उसने राज्य की ओर से ही मजदूरों की दशा सुधारने का प्रयत्न किया जिसे राजकीय समाजवाद कहते हैं। कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर जर्मनी में जो समाजवादी लोकतन्त्रीय दल बना था उसका बड़ी कठोरता के साथ दमन किया गया, किन्तु इससे साम्यवाद का प्रचार रुका नहीं।

नतः स्पष्ट है कि साम्यवाद या समाजवाद का प्रचार जर्मनी में १९ वीं शताब्दी में ही हो चुका था। वहाँ की औद्योगिक क्रान्ति और औद्योगिक व्यवस्था का कठोर अनुशासन, मजदूरों का शहर में गाकर बसना, मजदूरों का अश्वत्थोज और संगठन, कार्ल मार्क्स के क्रान्तिकारी विचारों आदि के कारण यूरोप में साम्यवाद या समाजवाद का शीघ्र ही प्रचार हुआ।

सर्वहारा या श्रमिक वर्ग और पूँजीवादियों के बीच के संघर्ष तथा ग़ज़दूरी की दूरिप्रता दूर करने और औद्योगिक जीवन में मानवोचित सिद्धान्त का प्रचार करने के फलस्वरूप समाजवाद यूरोपीय शासन तन्त्र और राजनीति का प्रधान रंग बन गया । पूँजीवादी और श्रमिक वर्ग की राजनीति में टक्कर होने लगी । जब धनी अधिकाधिक धनी होते गए और निर्धनों की निर्धनता बढ़ती गई तो ऐसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद का उद्भव हुआ जो समान हो और जिससे सारे संसार में समाजवाद की स्थापना हो सके । समाजवाद या साम्यवाद की मुख्य पाँच चीं कारखानों और उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार, वैकों का राष्ट्रीयकरण, सबके लिए कार्य करना अनिवार्य हो और सबको सब की आवश्यकतानुसार आर्थिक व्यवस्था हो, धन संघर्ष की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाय ।

इसी नीति के फलस्वरूप १९१७-१८ ईप में बोल्शेविक क्रान्ति हुई जिसका प्रभाव संसार के अन्य देशों की भाँति भारतवर्ष पर भी पड़ा और देश की शोषित जनता के प्रति अर्थात् किसान और ग़ज़दूरी के प्रति सहानु-भुति उत्पन्न हुई । यहाँ तक कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी-अपनी इस यात्रा के बाद सोवियत संघ पर छोटी-छोटी पुस्तकें लिखीं । इसी क्रान्ति के बाद संसार के शोषितों और सर्वहारा वर्ग के लोगों को बड़ी-बड़ी आशाएँ बंध गईं । भारतवर्ष जो साम्राज्यवादी श्रेणियों की आर्थिक नीति से अत्यधिक पीड़ित या साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा के लिए उर्वर भूमि सिद्ध हुआ और १९३६ ई० के आसपास कम्युनिस्ट विचारधारा का मध्यवर्गीय शिक्षितों में बड़ी तेजी से प्रचार हुआ । स्वतन्त्र-भारत की नीति क्योंकि कल्याण राज्य स्थापित करना था इसलिए जवाहरलाल नेहरू के समय में 'गरीबी हटानो' 'बान्धोत्त' की जाड़ में समाजवाद का नारा बुलन्द किया गया । स्वयं कांग्रेस दल में एक नेता समाजवादी विचारधारा के रहे हैं और हैं । वर्गीकारी उन्मुक्त, देशी राज्यों की समाप्ति, वैकों का

राष्ट्रीयकरण, उद्योग-धन्यों को प्रोड्यूस या पब्लिक सेक्टरों बांटकर, किसानों को भूमिपर अधिकार देकर समाजवाद की ओर थोड़ा सा कदम बढ़ाया गया है, किन्तु समाजवाद शब्द को सार्थक बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा है। देश में शोषक वर्ग का उन्मूलन, शोषित वर्ग की समृद्धि, सम्पत्ति पर निजी स्वामित्व की समाप्ति, कारखानों पर मजदूरों का नियन्त्रण, उद्योग और कृषि दोनों में सामूहिकतावाद का प्रचार आदि समाजवादी व्यवस्था के अनेक तत्वों को पूर्ण होना है। एक ऐसी आर्थिक नीति निश्चित होनी है जिससे मजदूरों और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, सहकारिता आन्दोलन का विकास हो, मुनाफ़ाखोरी और चोरबाजारी समाप्त हो। इ. पू. पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, किन्तु समाजवाद के लिए यही कहा जा सकता है कि दिल्सी अभी दूर है। सम्प्रति भारतीय राजनीति में पूंजीपतियों का बोल्खाता है। उनके ऊपर के बल पर नेता खरीदे बेचे जा रहे हैं।

वामपंथियों का दृष्टिकोण समाजवादी है जिससे समाजवादी यथार्थवाद (Socialist Realism) कहते हैं। समाजवादी यथार्थ मात्र सामाजिक यथार्थ से भिन्न है। सामाजिक उपकरणों में सामाजिक जीवन का चित्रण करते समय लेखक का कोई सास दृष्टिकोण नहीं होता। समाजवादी यथार्थ का कम्युनिस्ट दृष्टिकोण होता है और हिन्दी के प्रगतिवादी साहित्य ने यही यथार्थ ग्रहण किया। 'समाजवादी यथार्थवाद' शब्द स्टालिन का दिया हुआ था। वह यथार्थ सतही यथार्थ की ओर दृष्टिपात न कर उसके मूल — आर्थिक और वर्गमुक्त यथार्थ तक जाता है। इसमें वह शोषण से पीड़ित किसानों और मजदूरों की पीड़ा और कष्ट का अनुभव करता है। सामंतवाद और पूंजीवाद को भरणोन्मुख शक्तियां मानकर लेखक जनवादी जीवन शक्तियों से उनका संबंध चित्रित करता है। ये लेखक अपने को ही मूल का सच्चा प्रतिनिधि मानने का दावा करते हैं। समाजवादी यथार्थ या

प्रगतिवाद का दर्शन मार्क्सवादी है । आज का समाजवादी लेखक वहीमान जैर मुँजोवादी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की सड़ी गली, शोषक और मानवघाती पुरानी जीवन-दृष्टियों के स्थान पर नई जीवन-दृष्टि, मूल्य-मर्यादाएँ स्थापित करना चाहता है । समाजवादी समूह सर्व-द्वारा की का हित करना चाहता है । वह सामूल ज्ञान्ति चाहता है । उसका सौन्दर्यबोध जनजीवन पर आधारित है जो परिस्थितियों और सामाजिक सम्बन्धों से निर्मित होता है । वह व्यक्ति की निजी रुचि-अरुचि पर निर्भर नहीं रहता । सौन्दर्य - बोध के मुताबिक मन के आवेग और मानसिक बेतना- का सम्बन्ध सामाजिक जीवन से होता है । यह सौन्दर्य बोध शाश्वत नहीं होता या किसी कल्पना पर या अतीन्द्रिय लोक का नहीं होता । जीवन ही सौन्दर्य है या सौन्दर्य ही जीवन है । 'कलायें कला' में उसे विश्वास नहीं । वह सोदेश्य है । साहित्य जनता के लिए और जनता साहित्य के लिए है । उसमें प्रचारात्मकता भी रहती है । किन्तु अधिक प्रचारात्मकता उसे हल्का बना देती है । व्यक्ति के स्थान पर प्रगतिवादी साहित्य समाज का चित्रण करता है, मनुष्य के सामाजिक-आर्थिक परिवेश पर बल देता है । उसके लिए समाज शोषकों और शोषितों के दो वर्गों में बँटा हुआ है । उनमें संघर्ष बना रहना अनिवार्य है । प्रगतिवादी साहित्य जनवादी शक्तियों को, किसानों मजदूरों को (विशेषतः मजदूरों को क्योंकि उनकी कोई निजी सम्पत्ति या मुँजी (*vested interest*) नहीं होती और इसीलिए उनका नारा है - 'Workers of the world unite, you have nothing to loose but your chains.' वह शोषितों शोषितों को उभाड़ना चाहता है - जबकि इस साहित्य में विषय सभी वर्गों से चुने गए हैं । वह सर्वद्वाराओं का अधिनायकत्व चाहता है और अपना अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता है - लेकिन उनका अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण इस का दृष्टिकोण है ।

वामपंथी प्रवृत्ति के स्वातन्त्र्योद्दरकालीन उपन्यासकारों में यशपाल का शीर्ष स्थान है। वैसे ही वे हिन्दी के उपन्यासकारों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके शोपन्यासिक-साहित्य में 'फूँटा सब' (१९५८-६०) सर्वाधिक बचिंत उपन्यास है। १९४२ और भारत-विभाजन (१९४७) से लेकर १९५२ तक के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का यथावैवादी चित्रण किया गया है। किन्तु राजनीति से सम्बन्ध होने पर भी उसमें स्वतन्त्रता-पूर्व राजनीतिक सन्दर्भों का अधिक उल्लेख नहीं हुआ है। उसमें स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की राजनीति अधिक प्रतिबिम्बित हुई है। इसलिए इस उपन्यास की चर्चा जगें की नहीं है।

यशपाल के अतिरिक्त रणिय राधव भी वामपंथी दृष्टिकोण-सम्पन्न उपन्यासकार माने जाते हैं। यशपाल और राहुल जो के अतिरिक्त रणिय राधव भी वामपंथी दृष्टिकोण-सम्पन्न उपन्यासकार हैं। रणिय राधव के उपन्यासों का मूल स्वर पुँजीवादी शोषण और बूझी मनोवृत्ति का विरोध करना है। कर्ष-वैजम्य का चित्रण उनके उपन्यासों में रहता है। कर्ष-वैजम्य उनके उपन्यासों का मूलस्वर है। राजनीतिपरक जीवन की कलुषता उन्होंने पहचानी है। वे उससे बाहर निकलने का प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने अपने युग के सत्य और नन्द के सन्दर्भ में मानव का सर्वांगीण रूप पहचानने की कोशिश की है। उनके उपन्यासों में युग-सत्य यथावैवादी के साथ विवक्षित किया गया है। उनका यथावै समाजवादी यथावै है। सामाजिक विकृतियों दूर करने के लिए वे प्रान्ति चाहते हैं। उनका दृष्टिकोण समाजवादी है। उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं (३० के लगभग) जैसे 'धरदि' (१९४६), 'विषाद मठ' (१९४६), 'मुर्दों का टीला' (१९४८), 'बीबर' (१९५१), 'सीधा-सादा रास्ता' (१९५१), 'झुंझ' (१९५२), 'बैरो के कुत्ते' (१९५३), 'रत्न की बात' (१९५४), 'चोले सण्डहर' (१९५५), 'कब तक चुकाई' (१९५७), 'बोने और पायल फुल' (१९५७), 'पत्नी और नाकाश'

(१९५८), 'जब आवेगी काली घटा' (१९५८), 'बन्दूक और बीन' (१९५८), 'राई और पर्वत' (१९५८), 'राह न रुकी' (१९५८), 'हुजूर' (१९५९), 'पथ का पाप' (१९६०), 'धरती मेरा घर' (१९६२), 'फलाफुर' (१९६२), 'आतिरी आवाज़' (१९६३) आदि । किन्तु उनके उपन्यास या तो ऐतिहासिक हैं या सामाजिक समस्याओं का समाजवादी दृष्टि से समाधान करते हैं या जोखनी-परक हैं (जैसे, 'यशोधरा जीत गई' (१९५४), 'मेरी भवबाधा हरौ' (१९६०) आदि) या चरित्रात्मक हैं । 'हुजूर' (१९५२), 'कब तक फुकारे' (१९५८) आदि उनके प्रसिद्ध और सामाजिक प्रवृत्ति से पूर्ण उपन्यास हैं । 'मुलों का टीला', (१९४८) (१९६३) वृत्तं०) उनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है । यह उपन्यास प्रागैतिहासिक (मोलनजोदड़ो) काल पर आधारित है और साम्राज्यवाद का विरोध तथा गणतंत्र का समर्थन करता है । उसमें भावानुभूति की गहराई अधिक है । उसमें भी लेखक का समाजवादी दृष्टि-कोण है । उनकी रचनाओं में कौ-बेबाम्य और आर्थिक शोषण को प्रमुख स्थान मिला है । 'धरती मेरा घर' (१९६१) में मानववाद का एक नया स्तर है । 'कब तक फुकारे' (१९५८) में उन्होंने नहीं के व्यापक संश्लिष्ट जीवन का चित्र प्रस्तुत किया है । रामेय राघव के 'सीधा सादा रास्ता' (१९५१), 'भावतीकरण वर्मा के 'टेढ़े मेंटे रास्ते' के उत्तर में लिखा गया) उपन्यास में १८५७ के गदर आन्दोलन, ज्ञान्तिकारी आन्दोलन, सामन्तशाही प्रथा, जमींदारी प्रथा, अहिंसात्मक आन्दोलन, गांधीवादी दर्शन, कौ-संघर्ष आदि का वर्णन हुआ है । इस उपन्यास में माकसीवादी आन्दोलन, मज़दूर आन्दोलन आदि का भी वर्णन है । उपन्यास का प्रमुख पात्र रामनाथ है । वह सामन्तशाही और फुंजीवाद का समर्थक है । रामनाथ के तीनों पुत्र स्वतन्त्रता-संग्राम में भाग लेते हैं । वे लोग विभिन्न पार्टियों में अपना योगदान देते हैं । दयानाथ काग्रेस आन्दोलन में भाग लेता है । ज्ञान्तिकारी आन्दोलन में

प्रधानाथ भाग लेता है, और शहीद हो जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी में बल्लभ, उमानाथ हैं। इस उपन्यास में साम्प्रदायिकता और वर्ग-संघर्ष देलने को मिलता है। गांधीवादी दरीम का संपर्क पाकेंडहेय है। वह गांधी जी के पद बिहनों पर चलता है। उनके विषाद मठ ' उपन्यास में भी अनेक राजनीतिक आन्दोलनों का वर्णन मिलता है। इस उपन्यास में कैलाश आन्दोलन, मजदूर आन्दोलन, जमींदारी-प्रथा, असहयोग आन्दोलन, नौकरशाही प्रथा आदि का उल्लेख हुआ है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र लिखिर है। वह मजदूर दल का नेता है और मिल में हड़ताल करवाता है। रणिय राख ने ' विषाद मठ ' में टूटते हुए व्यक्ति का चित्रण न कर राष्ट्रीय दृष्टिकोण व्यक्त किया है।

राहुल सांकृत्यायन की औपन्यासिक रचनाएं ' सिंह सेनापति ' (१९४२ ? १९५७ ?) और ' जय योधिय ' (१९४४) स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले की रचनाएं हैं। उनकी अन्य दो रचनाएं ' पथुर स्वप्न ' (१९५०) और ' विस्मृत यात्री ' (१९५१) में इतिहास द्वारा साम्यवादी सिद्धान्तों के आधार पर आदर्श समाज की स्थापना कराने का संकेत मिलता है। उनके मतानुसार मार्क्सवाद आज की परिस्थिति में बौद्धिक का ही रूपान्तर है। उनके उपन्यास इतिहास पर आधारित हैं, न कि स्वातंत्र्योत्तर जीवन पर। किन्तु वे सामन्तवाद, भुंजीवाद, आर्थिक शोषण आदि के विरोधी हैं। उन्होंने इतिहास को भी अपने उपन्यासों का आधार बनाया, किन्तु ऐतिहासिक घाटों की व्याख्या कम्युनिस्ट सिद्धान्तों के आधार पर की है।

मन्मथनाथ गुप्त के अधिकतर उपन्यासों की प्रकृति स्वतन्त्रता-आन्दोलन की रही है। उदाहरणार्थ, उनके ' अपराजिता ' (१९६०) उपन्यास में क्रान्तिकारियों की गतिविधि का वर्णन है। भगतसिंह की फांसी, कानपुर के हिन्दु-मुस्लिम की ' गठोर्ध्वकर विधायी ' आदि का भी उसमें उल्लेख हुआ है। उनके ' देख कबीरा रोया ' (१९६१) में नारी और सेक्स की समस्या का बन्तभाव है। किन्तु उनके गुरुकुल (१९४७) उपन्यास में मुख्य राजनीतिक समस्या

हिन्दू-मुस्लिम समस्या है। लेखक ने सर्वद्वाराकी, पुंजीपति शान्दोलन, साम्प्रदायिक शान्दोलन, सत्याग्रह शान्दोलन आदि का वर्णन भी किया है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र राजीव है जो साम्प्रदायिक शान्दोलन दबाने का कार्य करता है। वह सत्याग्रह के द्वारा देश में साम्प्रदायिक को जो सत्प करना चाहता है। इस उपन्यास में समाज के मध्यवर्गीय परिवार, का भी चित्रण मिलता है। इसी प्रकार उनके 'बहता पानी' (१९५५) उपन्यास में श्रान्तिकारी शान्दोलन, सत्याग्रह शान्दोलन, सामाजिक विप्लवकारी शान्दोलन, बुजुर्गों की, कांग्रेस शान्दोलन का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र वैपनाथ है। वह कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है। वह भी दो बार जेल भी जाता है। उनके 'रैन बीघरी' (१९५६) उपन्यास में चोरीचोरा कांड, श्रान्तिकारी शान्दोलन, कांग्रेस का असहयोग शान्दोलन, साम्प्रदायिक शान्दोलन, स्वदेशी शान्दोलन, नमक सत्याग्रह शान्दोलन का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र कृष्णस है जो श्रान्तिकारी दल का नेता है। वह अपने देश के साथ विश्वासघात करने वालों की हत्या कर देता है और अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। इस लेखक का 'गंगम' (१९६०) उपन्यास में श्रान्तिकारी शान्दोलन, नमक सत्याग्रह शान्दोलन, साम्प्रदायिक शान्दोलन, कांग्रेस के असहयोग शान्दोलन, गांधी जी की हांडी यात्रा, जलियाँ वाला बाग का हत्याकाण्ड और मार्क्सवादी शान्दोलन का वर्णन हुआ है। इसका प्रमुख पात्र प्रेमचन्द है। वह कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है। वह अपने देश में समाजवाद लाने का स्वप्न देखता है, किन्तु अन्त में फाँसी पर चढ़कर शहीद हो जाता है। उनका 'नया खेरा' (१९६०) उपन्यास कांग्रेस के असहयोग शान्दोलन, जलियाँवाला बाग का हत्याकाण्ड, श्रान्तिकारी शान्दोलन, खिलाफत शान्दोलन, १८५७ का गदर शान्दोलन, साम्राज्यवादी शान्दोलन, चोरीचोरा कांड पर प्रकाश डालता है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र राजेन्द्र है।

वह क्रान्तिकारी वल का नेता है । वह हिंसा में विश्वास करता है । मन्मथ गुप्त कृत 'अपराजित' (१९६०) उपन्यास में क्रान्तिकारी बान्दोलन, गांधी-हरविन समझौता, साम्राज्यवादी बान्दोलन, मानववादी बान्दोलन, पूंजीपति बान्दोलन, राष्ट्रीय सत्याग्रह बान्दोलन का वर्णन हुआ है । इस उपन्यास का प्रमुख पात्र भीकान्त है । वह कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है । वह देश के साथ विश्वासपात करने वालों की हत्या कर देता है और समाजवाद लाने का स्वप्न देखता है । इसी प्रकार 'प्रतिक्रिया' (१९६१) उपन्यास में उन्होंने सत्याग्रह बान्दोलन, गांधी-हरविन समझौता, क्रान्तिकारी बान्दोलन, हरिजन बान्दोलन आदि का वर्णन किया है । इस उपन्यास का प्रमुख पात्र शिशु है । वह गांधी जी के सिद्धान्तों का घोर विरोधी है । वह देश में हिंसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहता है । इस उपन्यास में जातीय प्रतिक्रिया का बोला जाता है । उनके 'सागर खंडाण' (१९६२) उपन्यास भी स्वतन्त्रता के पूर्व का वर्णन करता है । इसमें कांग्रेस बान्दोलन, गांधी-हरविन समझौता, मुस्लिम लीग की स्थापना, साम्यवादी बान्दोलन, क्रान्तिकारी बान्दोलन, साम्प्रदायिक बान्दोलन का वर्णन हुआ है । उपन्यास का प्रमुख पात्र आनन्दकुमार है ।

भैरवप्रसाद गुप्त के 'मशाल' (१९५९) उपन्यास में असहयोग बान्दोलन, कांग्रेस बान्दोलन, जमींदारी प्रथा, कम्युनिस्ट बान्दोलन, पूंजीवादी बान्दोलन, सामन्तवादी प्रथा, मजदूर बान्दोलन आदि का वर्णन हुआ है । इस उपन्यास के प्रमुख पात्र नरेन और मंजूर हैं । ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं । भैरवप्रसाद गुप्त ने 'मशाल' उपन्यास में देश की राजनीति का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है । 'मशाल' में इस प्रकार के नारे पढ़ने को मिलते हैं :-

'शहीदों के खून का बदला लेकर रहेंगे ।'..... 'खुनी स्टीफन्सन और रशीद को फाँसी दो ।'..... 'हमारे मजदूर नेताओं को रिहा करो ।'..... 'मजदूरों की एकता । जिन्दावाद ।'..... 'सहीद मजदूर । जिन्दावाद ...'

‘मशाल’ (१९५१) में कानपुर के मखदुरों के संघर्षपूर्ण जीवन और अपने अधिकारों के लिए सतत लड़ाई की कहानी साम्यवादी दृष्टिकोण से कही गई है। ‘गंगा-मेधा’ (१९५३) में मटर और गोपी के दो कुषक परिवारों पर आधारित कुषक वर्ग के संघर्ष और समस्याओं का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में भी साम्यवादी दृष्टिकोण है। ‘गंगा मेधा’ में उन्होंने देशाती जीवन में नई चेतना फुंकी है। सामुहिक चेतना को तत्फल बनाने के लिए उन्होंने समाजवादी दृष्टिकोण से काम लिया है। किसानों के संघर्ष में शारीरिक बल का भी प्रयोग किया गया है। गोपी की जेलयात्रा का वर्णन लेखक ने किया है। मटर की फसल पर उसका और अन्य किसानों का समान अधिकार है जिसके लिए वह शोषण की शक्तियों से युक्तता है। किसानों की उमठी हुई चेतना को समष्टि-चिन्तन के धरातल पर स्वीकार किया गया है। उसकी आधुनिकता समाजवादी भूमि पर आधारित है। ‘मशाल’ में सैद्धान्तिक स्तर अधिक प्रकट हो गया है। ‘गंगा मेधा’ में लेखक मानवीय स्वर पर उतर आता है। ७४३ पृष्ठों का ‘सती मेधा का चौरा’ (१९५६) आंशिक उपन्यास समझा जाता है। किन्तु यहाँ भी लेखक साम्यवादी आग्रह व्यक्त कि ए बिना नहीं रहता। अंश की तीन पीढ़ियों की कहानी द्वारा लेखक ने महाजनों और जमींदारों द्वारा किया गया शोषण दिखाया है और राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रवर्धित किया है। ‘सती मेधा का चौरा’ का कथा-नायक, मन्नी, का व्यक्तित्व राजनीतिक पार्टियों की कुटिलताओं में बाँट दिया है। इस उपन्यास में राजनीतिक पार्टियों का जीवन-स्वरूप चित्रित किया गया है। उपन्यास की मुक्त समस्या साम्यवादिता है। भैरवप्रसाद गुप्त का कोई भी उपन्यास ही उसमें राजनीतिक प्रभाव उनके कला पक्ष पर डाली ही जाता है। प्रेमचन्द के ‘नोदान’ में हीरो किसान संघर्ष करते-करते मर जाता है। भैरवप्रसाद गुप्त किसान को जीवित और संघर्षरत रखते हैं। उनकी समाजवादी दृष्टि को किसान का परास्त होना झरता है। ‘गंगा मेधा’ में सहकारी और

सामूहिक सैती की चेतना समाजवादी दृष्टि से है । इसकी सफलता के लिए किसानों का संगठित होना आवश्यक है । उन्हें लोखणा की शक्तियों से जोड़ना है । भैरवप्रसाद गुप्त पुस्तक 'कँजीरे और नया आदमी' (१९५६) उपन्यास में पुँजीपति आन्दोलन, १८५७ का गदर आन्दोलन, आन्तिकारी आन्दोलन, सत्याग्रह आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन आदि का वर्णन हुआ है । उनका कहना है कि हमारा देश कितना भूखा है । तमाशबिन इधर उधर खड़े-माशा देस रहे हैं, भूखी मानवता का तमाशा, जो सामने के सामने जलाइए नहीं समझती । फल में जो भी पड़ता है, वही साफ । यह चिन्ता नहीं कि भात के साथ दास होनी चाहिए और दाल-भात के साथ तरकारी । भैरव-प्रसाद गुप्त ने 'कँजीरे और नया आदमी' में ब्रिटिश शासकों के अत्याचारों का वर्णन किया है । देशभक्तों पर किस तरह गोलियाँ मरसायी गई थीं और किस प्रकार शहीदों के तून की नदियाँ बहने लगी थीं ।

अमृतराय पुस्तक तीन उपन्यासों — 'बीज' (१९५३), 'नागफनी का देश' (१), 'हाथी के दाँत' (१) में से 'बीज' में १९४२ से लेकर स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक के भारत की राजनीतिक गतिविधियों की फाँकी मिलती है । अमृतराय के 'धुँवाँ' (१९७७) उपन्यास में विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों, जैसे, कांग्रेस आन्दोलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, देश-विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, साम्प्रदायिक आन्दोलन आदि का वर्णन मिलता है । इसका प्रमुख पात्र शक्तिर है वह कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है और देश में समाजवाद की नींव सुदृढ़ करना चाहता है । अमृतराय ने 'धुँवाँ' में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण व्यक्त किया है । श्रीराम ज्ञानी के 'पद निदेश' (१९५९) नामक उपन्यास में फज़दूर आन्दोलन, पुँजीवादी आन्दोलन, साम्राज्य-शाही प्रथा का अन्त, मुस्लिम लीग की स्थापना, साम्प्रदायिक आन्दोलन का

वर्णन हुआ है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र महेन्द्र है। वह कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है। वह मजदूरों का भी नेता है। वह अपने देश में समाजवाद लाने का स्वप्न देखता है और अपना सम्पूर्ण जीवन देश के लिए बलिदान कर देता है। इस उपन्यास में प्रसंगबश स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद के भ्रष्टाचार और फुलसोरी का भी संकेत मिलता है। जमनालाल बंसल का 'तुफान और तिनके' (१९६०) उपन्यास में कम्युनिस्ट आन्दोलन, कांग्रेस आन्दोलन, अमजीदी की स्थापना और अंगाल के अकाल का चित्रण हुआ है। इसका प्रमुख पात्र कृष्णाध है। वह कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है वह देश में समाजवाद लाना चाहता है।

वामपंथी दृष्टि से लिये गए उपर्युक्त उपन्यासों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखकों में कम्युनिज्म के प्रति सैद्धान्तिक आग्रह है। उनकी दृष्टि में हर समस्या का समाधान कम्युनिज्म में है। उन्होंने धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव ग्रहण किया है। आर्थिक पुनर्व्यवस्था और सर्वशरीर-वर्ग की दत्त राक्षसीति पर उन्होंने बल दिया है। साधन की पवित्रता में उन्हें विश्वास नहीं। हिंसा-अहिंसा के पक्षों में वे पड़ना नहीं चाहते। सत्य की प्राप्ति ही उनका ब्रह्म उद्देश्य है। ऐल्डस हक्सले ने जैकी में एक पुस्तक लिखी थी - 'Ends And Means' उसमें उन्होंने साधन की पवित्रता पर बल दिया है। इसका जवाब कम्युनिस्ट शैलिंगर ने 'Ends Are means' पुस्तक लिखकर दिया था। 'Ends Abbe means' वाला दृष्टिकोण ही वामपंथी उपन्यास-लेखकों में मिलता है। इसके अतिरिक्त इन उपन्यास-लेखकों ने सामन्तवाद और पुँजीवाद की कटु आलोचना तो की ही है, साथ ही मध्यमवर्ग, बुजुर्गों, को पूर्णतः मनोवृत्तिवाला वर्ग बताकर उसकी खिल्ली उड़ाई है। उन्हें सर्वकारवर्ग की संगठित शक्ति में विश्वास है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की उन्होंने तीव्र आलोचना की है। गांधी जी के सत्य अहिंसा और राक्षसीति में नैतिक आचरण के प्रति उन्हें

आस्थानहीं है । कम्युनिस्ट दल को दृष्टिपथ में रखते हुए भी उन्होंने कम्यु-
निज्म के निरन्तर बदलते हुए पैटर्न की ओर ध्यान नहीं दिया । उदाहरणार्थ-
रूस में सहकारी कृषि (*Co-operative Farming*) गान्दोलन क्रान्ति
के कुछ वर्षों बाद ही अचकल धोखा दे दिया गया था । यथार्थ रूसी
कुलक्स (*Kulaks*) का अस्तित्व मिटाने के लिए भी वहाँ के
राजनीतिज्ञों ने कदम उठाए थे । किन्तु उपर्युक्त उपन्यासकारों ने कम्युनिज्म
के नित नई करवटें बदलने की ओर ध्यान नहीं दिया ।

वामपंथी उपन्यास हिन्दी प्रातिवादी (साम्प्रदायिक) गान्दो-
लन का एक पक्ष है और बहुत दुर्बल एवं क्षीण पक्ष है ।

अध्याय-५

स्वातंत्र्योत्तर बादमुक्त राजनीति

१५ अगस्त, १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ और प्रजातान्त्रिक कल्याण राज की स्थापना हुई। स्वतन्त्रता के बाद भारतीय संविधान की रचना हुई और कई चुनाव सम्पन्न हुए। किन्तु देश को स्वतन्त्र होते देर न हुई थी कि गांधी जी का 'रामराज्य' का सपना तिरोहित हो गया और देश के जीवन के प्रत्येक पक्ष में भ्रम ला गया। देश की बागडोर पेश्वर राजनीतिकों के हाथ में चली गई। स्वतन्त्रता-संघर्ष के दौरान देश में जो ब्रादरी था, त्याग, बलिदान, सेवा, आत्मोत्थान आदि की जो भावना थी, उसके स्थान पर स्वायत्तता, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, धोखा, धोखा, तस्करी, पद-लोचनता, धनलोचनता, भाई-भतीजावाद, परभ्रष्टाचार, आदि की काली छाया राष्ट्रीय जीवन पर छा गई। नैतिक एवं चारित्रिक दृढ़ता नाम की कोई चीज नहीं रह गई। आश्चर्य यह है कि यह कलंक ऊपर से झुंझकर नीचे जाया है। परिणाम यह हुआ कि जोसत दल का ब्रादरी भी नेताओं और मंत्रियों की नकल करता है। मामूली चपरासी, बाबू आदि सरकार की चारियों से लेकर नेताओं और मंत्रियों तक 'रुपर' का बोलचाल है। राजनीति दूषित हो गई है। लोकसभा और विधान सभाओं में बड़े-बड़े निर्णय लिए जाते हैं। उनमें से ज्यादातर निर्णय कागजी बनकर रह जाते हैं। जनता को उनसे कोई लाभ नहीं पहुँचता। १९५९ में जब लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था :— "the responsibility for the governance of India, for the advance of India, lies on the and future parliaments."

यदि ऐसा न हुआ तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इससे भारत का कोई

भला न हो सकेगा । आज उनकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो रही है । १९६८ में श्री एम०सी० बागला ने कहा था कि सांसदों में अधिकतर ऐसे सांसद हैं जिन्हें लोकसभा की कार्यवाहियों में कोई रुचि नहीं । वहां कुर्सियां प्रायः खाली मिलती हैं । नेता लोग अपनी स्वाधीन-सिद्धि में लगे रहते हैं । १९८२ में जब बोधरी बरणासिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्हें छठी विकास-योजना पर बहस के समय सांसदों की अनुपस्थिति के कारण लोकसभा छोड़कर चला जाना पड़ा था । उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार १९६२ में निर्वाचित तीसरी लोकसभा की कानूनी कार्यवाहियों में ४८, ८ प्रतिशत, चौथी में १८, ८ प्रतिशत, पांचवीं में ३० प्रतिशत और १९७७ में निर्वाचित छठी लोकसभा में २१, ४ प्रतिशत समय लगा था । इसी प्रकार यदि प्रथम निर्वाचित लोकसभा में ७१६०७ पूछे गये प्रश्नों में से ६१ प्रतिशत स्वीकृत हुए थे, तो पांचवीं निर्वाचित लोकसभा में पूछे गए २५२७६० प्रश्नों में से केवल ३६ प्रतिशत स्वीकृत हुए थे । इसका तात्पर्य यह है कि लोकसभा में पूछे गये प्रश्नों की तैयारी करने का मानदण्ड निरन्तर गिरता ही गया । पूछे गए प्रश्नों में भी अनेक प्रश्न ऐसे थे, जैसे कि भारतीय सरकार बन्दुतोक में अन्तरिक्ष यात्री कब भेजी, देश में हिंजड़ों की संख्या कितनी है, दिल्ली की बस सर्विस के लिये कस स्टॉप और अधिक कब लगे, बिहार में बन्दर-गाह कब बनेगा आदि । प्रति प्रश्न रु० १००००) का व्यय होने पर भी प्रश्न पूछने वाले सांसद अनुपस्थित रहते हैं । गम्भीर समस्याओं के लिये सांसदों के पास समय नहीं रहता । आदिवासियों पर किए गए अत्याचारों के सम्बन्ध में बहस इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि कौरम पूरा नहीं था । राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में उत्तमन्न संसदों पर विचार करने के लिये सांसदों की कम-से-कम निश्चित संख्या उपस्थित नहीं रहती । बलात्कार :

सम्बन्धी बिल के संशोधन के लिए, अभी कुछ समय पहले, संसद के ऊर्ध्व सदस्यों में से कुल २० सदस्य उपस्थित थे। संसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं। किन्तु जन-सेवा-कार्यों में रुचि लेने के स्थान पर वे लाडु दलीय दांव-पेचों में लगे रहते हैं। किसे गिराया जाय किसे उठाया जाय, यही उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। इन्हीं सब कारणों से स्वतन्त्र-भारत का जनतन्त्र मज़ाक बनकर रह गया है। लोकसभा का कार्य है सरकारी नीतियों का परीक्षण-विवेचन करना, बजट आदि पर गंभीरता पूर्वक विचार कर राष्ट्रीय जीवन को प्रशस्त बनाना। प्रधान मंत्री सदन की उपेक्षा करने लगे हैं जिसका परिणाम अध्यादेश जारी करने में दृष्टि-गोचर होता है। उन्नीसवीं शताब्दी में बेंजामिन डिज़रावेली ने मोल के सम्बन्ध में जो कहा था वह आज भी लागू होता है। उसने कहा था :
 "He ... wants to figure in history as the settler of all the great questions; but a parliamentary constitution is not favourable to such ambitions; things must be done by parties, not by persons using parties as tools."
 हमारे राजनीतिक नेताओं को इन शब्दों से पाठ सीखना है।

इस सबका परिणाम यह है कि योजनाएं सब बनती हैं, इन्हें पंच-वर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं, किन्तु अभी करोड़ों लोग गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के लिये अभी समितियां बन रही हैं। ठोस परिणाम सामने नहीं आया। आर्थिक विजयता दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। रुपये का अवमूल्यन तेजी से हो रहा है। महंगाई सुरसा की भांति मुंह फैलाती जा रही है। आर्थिक विजयता और अराजकता के कारण असन्तोष बढ़ता जा रहा है। इसे प्रजातान्त्रिक

पद्धति पर प्रश्न-सुबक बिहिन लाने बिना नहीं रहा जा सकता । डिक्टेटर - शिप में अनुशासन ऊपर से लाया जाता है । प्रजातन्त्र में यह अनुशासन व्यक्ति के भीतर से आना चाहिए । सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में स्वतन्त्र भारत के नेता अनुशासन अनुप्राणित करने में असफल रहे हैं । हिंसा, हत्या, बराजकता, कानून की अवहेलना आदि के फलस्वरूप राष्ट्रीय जीवन की जड़ें हिलती जा रही हैं । आर्थिक क्षेत्र में सरकार और व्यापारियों दोनों को गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रीय हित की बात सोचनी है । कालाधन देश के आर्थिक जीवन का प्रधान अंग बन गया है । इसे कैसे रोका जाय, यह सोचने की बात है । इससे देश की सारी व्यवस्था का कचूरा निकला जा रहा है ।

यह ठीक है कि देश में बड़े-बड़े कारखाने खुले हैं, उद्योग-धंधों में उन्नति की है, वाणिज्य-व्यवसाय आगे बढ़ रहा है, तो भी यही प्रश्न हमेशा सामने आता है कि सम्यक् दृष्टि से देश कहा जा रहा है । वह आगे बढ़ रहा है या पीछे हट रहा है । सभी राज्यों की अपनी-अपनी समस्याएँ हैं और उनमें किसी-न-किसी छोटी-सी समस्या को लेकर संघर्ष है । सभी राज्य अधिकाधिक स्वायत्तता चाहते हैं । सांस्कृतिक दृष्टि से भारत भले ही एक ही, किन्तु सामाजिक दृष्टि से, वहाँ व्यवस्था और ऊँच-नीच की भावना की दृष्टि से वह भिन्न-दृष्टियों में बँटा हुआ है । राज की प्रजातान्त्रिकपद्धति में वहाँ-व्यवस्था का यथेष्ट महत्त्व हो गया है जो नितांत अवांछनीय है । वहाँ-व्यवस्था राजनीतिक नेताओं को बना-बिनाइ रही है । जातिगत भावनाएँ तीव्र होती जा रही हैं । उदाहरणार्थ मद्रास और महाराष्ट्र, और बहुत-कुछ उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार में भी जातिगत पूर्वाग्रहों ने राजनीति को प्रभावित किया है । कंगड और उड़ीसा भी इस रोग से मुक्त नहीं हैं । स्वतन्त्र भारत के संविधान में सबको एक ही

दृष्टि से देखा गया है और सबको समानाधिकार प्रदान किए गए हैं । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पिछले सैंतीस वर्षों में सामाजिक क्रान्ति हो जानी चाहिये थी किन्तु हम अभी वहीं हैं जहाँ परतन्त्रता काल में थे । हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया । हिन्दी को लेकर जो विरोध हुआ, भाषाई दंगे हुए वगैरह, भी इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं । वास्तव में स्वतन्त्र-भारत में अलग राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित ही नहीं हुआ । समूचा भारत राष्ट्र लोगों की निगाह में नहीं । राजनीतिक दलों की कार्यकारिणी समितियों के सभी सदस्य निलम्बित कर निर्णय लेने के स्थान पर निर्णय का भार किसी एक छोटे-से समुदाय या समिति पर या अध्यक्ष पर छोड़ देते हैं । इस प्रकार एक या दो व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय जीवन संभाला हो रहा है । शेष लोग मुक-बधिर की भाँति हैं । देश में भ्रष्टाचार जारी है । ऊपर के और नीचे के लोगों में टकराव है । इसलिये संविधान के अनुसार जब तक समाज में समता नहीं लाई जाती, जब तक साम्प्रदायिकता और जातिवाद का विष दूर नहीं कर दिया जाता, तब तक देश में सामाजिक क्रान्ति नहीं लाई जा सकती । क्या कारण है हिन्दुओं के लिये हिन्दु कोट बिल बना, मुसलमानों और ईसाइयों के लिये कोई कोट बिल नहीं बना । क्या सामाजिक समता लाने के लिये एक कोट बिल नहीं बन सकता था ? या इसके पीछे भी वोट की राजनीति है ?

संसदीय या पार्लियमेटरी प्रजातन्त्र का भविष्य भी उज्ज्वल दिखाई नहीं देता । संसद भवनों में निर्णय लेने के स्थान पर नेता लोग जनता को उभाड़कर हिंसात्मक वातावरण उत्पन्न करने, घेराव करने, हड़ताल कराने और बमराना बनाने करने आदि में अधिक विश्वास करते हैं । जनता में यह धारणा फैल गई है कि डराने-धमकाने, नेताओं और कफसरों की जेब गरम करने, 'टिप्पस फिड़ाने' और 'muschman' द्वारा सब काम हो जाता है । क़ायदा-क़ानून कोई चीज़ नहीं, 'बाया राम गया राम'

जैसी उक्तियाँ प्रचलित हो गई हैं और संसद तथा विधान सभाओं के सदस्य लिफ्टे लो हैं । इस सम्बन्ध में कुछ लोग डिक्टेटरशिप लाने की बात भी करते हैं । यह चिन्त्य है । एशिया में प्रजातन्त्र की सफलता के लिए अमरीका और यूरोप के लोग भारतवर्ष की ओर देखते हैं । हमारा संविधान भी प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित है और गणतन्त्र तथा स्वतन्त्रता दिवस पर हम उसकी शपथ भी लेते हैं । बालिग मताधिकार भी प्रचलित है । किन्तु प्रजातन्त्र को जिस प्रकार भीड़तन्त्र में परिवर्तित किया जा रहा है और निष्पक्ष चुनावों के सम्बन्ध में जिस प्रकार सन्देह होता जा रहा है, चुनावों के समय जिस प्रकार साम्प्रदायिक, जातिगत और वर्गगत भावनाएँ उत्तेजित की जाती हैं उससे भारत में प्रजातन्त्र की सफलता के सम्बन्ध में सन्देह होने लगता है । हमारे संविधान में भी अनेक बार संशोधन हो चुके हैं । संविधान में अनेक कच्ची बातें हैं । तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के निर्माताओं ने भारतीय सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में न रखकर ब्रिटिश, अमरीका और इस के संविधानों की कच्ची-कच्ची बातें लेकर संविधान रच डाला । उसमें साम्प्रदायिक सामाजिक जीवन को प्रोत्साहन देने और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने की शक्ति का अभाव प्रतीत होता है । संविधान के अतिरिक्त प्रजातन्त्र में कुछ स्वस्थ परम्पराएँ (अस्तित्वित संविधान) बनती हैं । हमारे देश में ऐसी परम्पराएँ नहीं बन पाईं । बहुमत द्वारा चुने जाने के कारण कोई राजनीतिक दल अपने को सब कुछ-गलत या सही- करने योग्य समझे, अपने को बुद्धि का ठेकेदार समझे, यह मनोवृत्ति पार्लियमैंटरी प्रजातन्त्र के लिए घातक है । भाई-भतीजावाद और सौत्रवाद आज में कोढ़ का काम कर रहे हैं । संविधान अब तक जंवा हुआ है और सभी चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो चुके हैं, यह बहुत बड़ी बात है । एक संविधान और एक राष्ट्रीय

ध्वज के अन्तर्गत देश सक्ता के सूत्र में बंधा हुआ है, यह हमारे लिए गरी की बात है। तो भी देश में ऐसी शक्तियाँ और प्रवृत्तियाँ पनप रही हैं जो देश के पार्लियामेन्टरी प्रजातंत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। समाप्ताजिक और प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को दबाने की सक्ति ज़रूरत है। देश बदला है और बदल रहा है। कांग्रेस अब स्वतन्त्रता-पूर्व की कांग्रेस नहीं रह गई और अनेक राजनीतिक दल उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। यह शुभ है। प्रजातंत्र में एक सशक्त विरोधी दल का होना आवश्यक है। किन्तु उन्हें जोरवाद, भाषावाद, जातिवाद, पारस्परिक कलह और फूट डालने वाले दल नहीं होना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखना चाहिए और अशोभीय काम न कर जन-कल्याण की बात सोचनी चाहिए। संविधान की प्रतियाँ बलाई जायें, राष्ट्रीय झंडे फाड़ कर फेंके जायें, यह भारत माता का मुँह काला करने का अवन्य पाप है। लूटमार करने और ताली नारेबाजी करने से राष्ट्र की शक्ति बनी नहीं रह सकती। मंत्रियों और नेताओं का 'राजा-महाराजाओं' जैसा ऐशो-आराम का जीवन व्यतीत करने से नाटु-कारों की बन पड़ेगी। कालोचना-प्रत्यूषोचना का भी प्रजातंत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान है। किन्तु वह उच्चस्तरीय और सैनात्मक होनी चाहिए। सण्डन के साथ-साथ मण्डन भी हो तो अच्छा होगा। प्रजातन्त्र में आत्म नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तभी प्रजातंत्र से हमारी आशाएँ पूरी हो सकेंगी।

इस प्रकार अराजकतापूर्ण परिस्थितियों, कौ-विभाजित विचार-पद्धति, और व्यक्तिवाद, स्वार्थी-भत्ता आदि ने राष्ट्रीयता को घुनौली दे रखी है। विघातक साधनों, फुटोटों, कमी-कमी का अन्तर, कोरी आन्धोलनात्मक प्रवृत्ति आदि ने देश में विषमता उत्पन्न कर दी है।

गांधी जी के 'सत्याग्रह' में से 'सत्य' तो गायब हो गया है, केवल 'आग्रह' रह गया है। 'राजनीतिक हिंसाओं' का बाजार गर्म है। पार्लै-मेंटरी प्रजातन्त्र की इन घातक शक्तियों को दबाने में केन्द्रीय सरकार और स्वयं राजनीतिक नेताओं को, संकुचित दलीय मनोवृत्ति से ऊपर उठ कर, केवल विरोध के लिए विरोध न कर साहस और दूरदर्शिता से काम लेने की आवश्यकता है। तभी पार्लैमेंटरी प्रजातन्त्र स्वस्थ एवं पुष्ट हो सकेगा।

देश के उपर्युक्त वातावरण और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास साहित्य की रचना हुई। उसकी गति में तीव्रता से परिवर्तन हुआ है और उसके स्वरूप में नई प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। उसने मानवीय और कलात्मक साधकता के अन्वेषण से अपनी यात्रा प्रारम्भ की। इस दौर में हर नया उपन्यासकार सृजनात्मक उपलब्धियों को स्पष्ट करना चाहता था। उसने अनुभूतिपरक गहनता एवं समाज सापेक्ष दृष्टि से मनुष्य को उसके विराट एवं व्यापक परिवेश में देखने - समझने का नया प्रयास किया। उसमें एक नई मूल्यपरक दृष्टि का विकास हुआ। आधुनिक व्यक्ति की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि वह एक बिन्दु पर आत्म-केन्द्रित रहना चाहता है। इस समस्या ने आज के व्यक्ति में अनेक अन्तर्विरोधों को जन्म दिया है। देश की स्वाधीनता में उसने जिस मुक्ति की कामना की थी वह उसे बहुत-बहुत प्राप्त हुई। किन्तु आर्थिक वैषम्य, राजनीतिक विघटन, मूल्यों का पराभव, बढ़ती हुई कीमती, प्रष्टाकार और नैतिक पतन, नारित्रिक संकट एवं आत्मविश्वासहीन सन्दर्भों ने उसे उस सीमा तक प्रभावित किया कि भविष्य के प्रति उसके मन में कोई वांछा शेष नहीं रह गई।

यह एक मोड़भा की स्थिति थी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान देश के विभाजन का था। यह न केवल देश का विभाजन था, वरन् मानव-मूल्यों के

विघटन का चरमोत्कर्ष था। हत्याएं, लुटपाट, रक्तपात और शरणार्थियों का सम्मान सिलसिला- आधुनिक सभ्यता यहां एक बिन्दु पर जाकर अभि-
स्मृत हो गई। विभाजन ने विदेश, घृणा, मानवता के ड्रास की जो समस्या उत्पन्न की उसमें सभी परम्परागत मूल्य ढह गए। यह एक भयंकर संक्रमण की स्थिति थी, जिसने सारे विश्वासों को विध्वंस कर स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के व्यक्ति को फंसा और अपाहिज बनाकर जैसातियों के महारे फिसलते रहने की नियति दे दी।

हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार जमूतलाल नागर के 'महाकाव्य' (१९४७) में बंगाल के पोनाई गांव में मनुष्य-निर्मित ज्वाल के समय मृत्यु की विधीषिका के लिए क्रोध सरकार, जमींदार और पुंजीवाद को, हिन्दु-धुरित सांप्रदायिकता को उत्तरदायी ठहराकर मानव-मूल्यों की शव-परीक्षा की गई है। मध्यमवर्गीय अरुण जब सफल नेता नहीं बन पाता तो काला धन्धा करता है। इस उपन्यास में जिन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का बंकन हुआ है उससे आन्तरिक संकट-बोध की समस्या सामने आती है। 'बुंद और समुद्र' (१९५६) नागर की का प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें महिपाल, सज्जन, बनकन्या और बाबा राम की दास प्रभुत पात्र हैं। बनकन्या का कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के साथ सम्पर्क है। अपनी भावना की टूटवट्टी के लिए वह कम्युनिस्ट पार्टी की पात्र चुनाव जीतने के लिए प्रचारात्मक नीति को उत्तरदायी समझती है। राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविकता के सम्बन्ध में वह कहती है : 'जिस व्यक्ति की पीड़ाओं का सामूहिक रूप में दर्शन कर ये राजनीतिक सिद्धान्त बने हैं, उसकी अनुभूति, उसकी लड़कपनी जब हमारे मन से निकल नहीं है। हमारी नज़र जब सिर्फ़ पोलिटिकल रह नहीं है - सिर्फ़ पोलिटिकल-कोरसू के बैल की तरह आदत के कारण चक्कर काटते चले जा रहे हैं, काम

कुछ भी नहीं रहा।^१ लेखक ने पूँजीवादी व्यवस्था के फलस्वरूप सामाजिक आर्थिक विषमताओं का भी विरोध किया है। मध्यमवर्गीय समस्या इसी पूँजीवादी समस्या से जुड़ी हुई है जिसे मुख्यतः महिपाल-परिवार द्वारा चित्रित किया गया है। महिपाल की आत्मकथा भारत की आत्मकथा का प्रतीकात्मक रूप धारण कर लेती है और वह देश की जड़ता और गंदगी की ओर इंगित करती है।^२ चारों ओर गंदगी है। रिजर्वों के बोट हालने का किस्सा अत्यन्त रोचक है। वास्तव में लेखक ने स्वतंत्र-त्रयोदश भारत के प्रथम चुनाव के आसपास १९५१ और कुछ बाद की परिस्थितियाँ बुनी हैं और सत्तनज सास तौर से, बौक को कथा-क्षेत्र बना है। राजनीतिक परिस्थितियाँ वनकन्या के भावज के जल परने से तथा आगे के आयोजकों से सम्बद्ध कर दिया गया है। उपन्यास के अन्त में पात्र सज्जन कहता है — 'भारतीय यह भूल गया है कि वह भारतीय है, वह कांग्रेसी है, सोशलिस्ट-जनसंघी-कम्युनिस्ट-बकाली है, वह यश-सिद्ध कवि, अलाकार, नेता, डाक्टर-बैरिस्टर-बफसर या समाज में कुछ और है पर अधिकांश में भारतीय नहीं, मानव भी..... नहीं। ये लोग प्रायः दिन-भर देश और मानवता के नाम को भुँके हैं, पर वह नहीं जानते कि उनका देश क्या है।'

'बुंद और समुद्र' से उद्धृत ये शंश भी उनके राजनीतिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हैं : 'हमारे आज के लोक-जीवन में फैले अविश्वास का दूसरा कारण आज की राजनीतिक पार्टियाँ हैं।..... राजनीति

१. कृतकाल नागर : 'बुंद और समुद्र', पृ० सं० १३३

२. वही, पृ० सं० ६०४।

जिस रूप में आज प्रचलित है, वह तनिक भी प्रातिशील शक्ति नहीं है। राजनीति केवल दाँव-पैनों का म्हाड़ा है, मानव-हित के आदर्श से हीन, व्यक्तिगत अहंकार के कारण राजनीतिके खिलाड़ियों की वृद्धि, वनुराई और कार्य-कुशलता बहक गई है। वर्तमान राजनीति का जन्म साम्राज्यवाद से हुआ है। इसी साम्राज्यवाद की नीति से औद्योगिक पूंजीवाद को शक्ति प्राप्त हुई है। 'क्यवा' इस देश की प्रतिद्विधावादी राजनीतिक शक्तियाँ भारतीय परम्पराओं को केवल कदियों में देसती हैं इस उपन्यास में लेखक का मानवतावादी दृष्टिकोण उभरा है और उन्होंने बताया है कि मनुष्य में अपनी सामर्थ्य पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। लेखक ने इस उपन्यास में आधुनिक माध्यमों की विशेषताओं, समस्याओं आदि का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया है और वह भी एक विराट चित्र-फलक पर। इसमें यत्र-तत्र राजनीति के सम्बन्ध में संकेत हैं अवश्य, किन्तु राजनीति का अधिक चित्रण न कर लेखक ने मनुष्य का आत्मविश्वास जगाया है। इसमें निर्माण-आत्मक कार्यों के लिए बलानगर भुवान मान्दोलन की महत्ता प्रदर्शित की गई है। उनका 'स्तारज के मोहरे' (१९५६) सीर्बक उपन्यास प्रधानतः १८५७ से पहले के अधि से सम्बन्धित ऐतिहासिक उपन्यास है, और उसमें तत्कालीन जीवन का बहुविध चित्रण है, किन्तु उसके माध्यम से वर्तमान भारत की राजनीतिक गतिविधि की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए जनवादी दृष्टि प्रवृत्त की गई है और जगह-जगह पर मार्क्सवाद और क्रिजों के गठबन्धन की निन्दा की गई है। प्रस्तुत विषय की दृष्टि से उनका 'कृत्त और पित्र' (१९६६) उपन्यास भी उत्तेजनीय है। इस उपन्यास में रमेश जग नगर के पूंजीपति और बोर-बाजारी में बका लाता स्वयन्द की टक्कर में जाता है तो उपन्यास का मुक्त संघर्ष स्पष्ट हो जाता है और स्वातन्त्र्योत्तर भारतीय राजनीति की रीसा ,

धन-लोलुपता, पद-लोलुपता, शोषण, द्वितीय महायुद्ध के समय पनपे व्यापारी, लुट्ठारधारी जन सेवक और नेता सामने आ जाते हैं। तीन तीन क्या स्तरों का एक साथ निर्वाह करते हुए नागर जी ने सामयिक राजनीतिक जनरल, दाँवपैच, आन्दोलन, बीरबाजरी, राष्ट्रीयता, दिशाहीन मध्यमवर्ग और स्वातन्त्र्यताकालीन भारतीय जीवन के संक्रमण का चित्रण किया है। उसमें युवावर्ग का आक्रोश है। परिवर्तनशीलता की तीव्र श्कुलाष्ट है, देश के नवयुवकों का राष्ट्रीय महत्त्व का संकट, राजनीतिक सन्दर्भ लेते हुए, प्रस्तुत है। तबहु जैसे लोगों की देशसेवा अपना कैरियर बनाने के लिए ठगोसला है जो उसके पतन का कारण बन जाता है। लेखक ने बताया है कि आज धर्म, नीति, पूँजीवादी, समाजवाद, सब बक्सरवाद पर टिके हैं। स्वतंत्र-भारत में कैली अराजकता, प्रष्टानार, भाई-भतीजावाद, बक्सरवादिता, मृत्युहीनता, फूटे फुलोट, आडम्बर, कायरता आदि बारिभिक संकट सहित राजनीतिक जीवन की विशेषताएँ बन गई हैं। बाटूकार अफसरों, नेताओं, मुताफ़ासोरों के संकीर्ण स्वार्थों के कारण देश के लोडलेखन और मानसिक दासता का चित्रण उसमें अत्यन्त सवेदनशीलता और कहीं अत्यन्त भावुकतापूर्ण ढंग से किया गया है। 'सात घुंष्टवाला मुसड़ा' (१९६२) उनका लघु ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें मीरकासिम, सुबादौला और और्जों के बीच की अस्थिर राजनीति है।

उपरोक्त राजनीतिक वातावरण के सन्दर्भ में मोहन नाथ के 'आदमी और सिक्के' (१९५२) उपन्यास में स्वतन्त्रता के बाद की बदलती हुई राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन हुआ है। लेखक ने बताया है कि 'आजकल कांग्रेस का कोई उद्देश्य और लक्ष्य नहीं है। वह केवल शासन करना चाहती है। जब से देश स्वतन्त्र हुआ इन लोगों ने क्या किया ? न बेकारी कम

हुई, न बीजों के दाम ही घटे, न जनता का जीवन रतार ही ऊँचा हुआ ।
 आखिर इस राजादी का क्या फल हुआ । यह पूँजीवादका युग है और
 इस युग में अस्वामाजिक क्रूरितियों का प्रवृत्त है । जब तक इस युग को न
 बदला जायगा तब तक शासन न सुधोगी । हाल ही में हुई चीन की क्रान्ति
 द्वारा जनता की दशा एकदम सुधार दी गयी है । भूतों और नंगों को वस्त्र,
 नौकरी और वस्त्र मिले हैं । उन्होंने देश में प्रष्टाचार को जड़ से उखाड़
 फेंका है । अगर हम और चीन अपने देश से बेकारी, प्रष्टाचार, वेश्या-
 वृत्ति और ब्लैक मार्केटिंग दूर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते ।
 तो क्या पूँजीवाद के युग में रह कर हम बेकारों और भूख नहीं पिटा सकते ।
 उपन्यास का पात्र राज पूँजीवाद के युग के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत जानता
 था, लेकिन पुस्तकें पढ़कर उसके मन में चिक्की सी गंध गई । आज तक
 इन्सान किस तरह जगति कर रहा है — बाहरी कम्युनिज्म से निकलकर वह
 जागीरदार युग में आया और जागीरदार के बाद पूँजीवाद, पूँजीवाद के
 बाद समाजवाद, समाजवाद के बाद कम्युनिज्म — आज तक इन्सान बगैरे
 बढ़ता ही रहा है । इन्सान क्या है ? कौन-संघर्ष किस प्रकार शुरू हुआ ?
 पूँजीवाद किस प्रकार जगतिदार पूँजीवाद में बदला ? क्या गरीबी जातियाँ
 वास्तव में काली जातियों से उन्म है ? यह देवल अपनी सत्ता बनाए रखने
 के लिये और शोषण करने का एक ढंग है ? क्या अमरीका में सचमुच लोक-
 तन्त्र है या केवल एक ढकोसला, दौंग और जनता को धोखा देने की बात है ।
 आज यह सत्य प्रतीत हो रहा है कि संसार के अधिक भाग में गरीबी, गुलामी
 और बेकारी का दौरा-दौरा था और सब कुछ पूँजीवाद का दुष्परिणाम था ।
 जहाँ-जहाँ साम्यवाद की नींव पड़ी वहाँ-वहाँ बेकारी, प्रष्टाचार और
 गरीबी की जड़ें खोदकर धँक दी गई हैं ।

जहाँ-जहाँ इन्कलाब आया है वहाँ-वहाँ हटकर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं । जब एक वर्ग ने दूसरे वर्ग से शक्ति लीनी , तब वह वर्ग एक पग आगे बढ़ा । आज पुंजीवाद का युग दम तोड़ रहा है । वह आगे नहीं बढ़ सकता । अगर आज कोई शक्ति इसे आगे बढ़ा सकती है तो वह जनता की शक्ति है और इसी शक्ति के हाथों में आगदोर जाने वाली है और इसी के हाथों यह गन्दरा युग सदा के लिए समाप्त हो जायगा ।

नौकरी कैसे मिलेगी । किसी मंत्री से दोस्ती या रिश्तेदारी कर लेता तो लायक नौकरी मिल जाय, वरना फाकापमस्ती और कुछ नहीं । मैं तो जीवन से इतना तंग आ चुका हूँ कि कुछ सफल मैं नहीं जाता, क्या किया जाय । इस देश की शक्ति नहीं सुधरती । इस देश की कमजोरियों और इस प्रकार की अक्षमता से पर्दा उठाने का मैंने भरसक प्रयास किया और कोई यत्न उठा नहीं रता । आज के युग में जो व्यक्ति दूसरों की जड़ काटे उसे लोग दुनियादार कहते हैं । जो जन साधारण को घृणा की दृष्टि से देखे उसे बुद्धिमान कहते हैं । आज की दुनिया में पुरुषार्थी, मेहनती और साधारण आदमी कभी भी फल-फूल नहीं सकते । जो ऐक्काकैटिंग कर सके, अपनी भातपा केब सके, दूसरों का लहू पी सके, जिनमें जनसाधारण के साथ सहानुभूति न हो, जो भूत और बेकारी का हलाक नहीं करना चाहते वही व्यक्ति ठीक है ।

यह युग, यह पुंजीवाद का युग दलालों की एक विस्तृत मंड़ी है, चारों ओर, हर सड़क पर, हर नुक्कड़ पर ये दलाल काते लबादे जोड़े, इन्सानों की दलाही करते हैं जनसाधारण के सुन पर, उनकी कमाई पर, ऊंची-ऊंची दुकानें बनाते हैं । तुम इसे राजनीति कहते हो, प्रजासत्तव नहीं, सच्चा प्रजासत्तव नहीं, केवल प्रजासत्तव की दलाही है । इस उपन्यास में महेन्द्रनाथ ने समाज के मध्यमवर्गीय परिवार का भी चित्रण किया है ।

वैसे तो प्रत्येक उपन्यास देश, काल, परिस्थिति का चित्रण करता है, किन्तु गांधी युग के अवसान के बाद स्वतन्त्रता की प्राप्ति और संक्रान्ति काल के बाद किसी कैंबल के जनजीवन के सर्वांगीण चित्रण की ओर या उसके अन्तरंग जीवन के चित्रण की ओर लेखकों का झुकाव अधिक मिलता है जिसमें आचलिक जन-जीवन का चित्रण साधन नहीं, साध्य बन जाता है और उपन्यास के सभी तत्व उसके पोषक बन जाते हैं। आचलिक उपन्यासों में कैंबल विशेष की लोक-संस्कृति, प्रकृति आदि का सांगोपांग चित्रण मिलता है। राष्ट्रियता के नीचे प्रस्तुत आचलिक भाव-धारा प्रसर होती गई है। किन्तु संसार-साधनों के सुलभ हो जाने से आचलिकता मन्द पड़ती जा रही है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद जब देश को धक्का लगा और राष्ट्रीय भावना के स्थान पर देश की राजनीति में स्वार्थान्धता, आत्म-रति ने घर लिया और अनेकता में एकता के स्थान पर एकता में अनेकता का रूप सामने आया तो आचलिक उपन्यासों का भी वह विषय बना। इसका एक उदाहरण रेणुका 'मेला कैंबल' या नागार्जुन कुल 'बलवनमा' है। इन उपन्यासों में विघटन युग की बेतना व्यक्त हुई है। सफल आचलिक उपन्यास वही माना जा सकता है जो कैंबल विशेष का जैसे हुए भी सावै-भौम हो जाय। आचलिक उपन्यास में जीवनगत वैविध्य और अनेकपता की आवश्यक पुष्टभूमि होती है। देश काल की महत्ता के रहते हुए भी उसमें शक्ति तो मुक्तबेचना में रहती है जो उसका संप्रेषणशक्ति का आधार है। इसमें कैंबल मानव-सत्य सामने आना चाहिए। एक कैंबल के साथ ही 'रेणु' में एक विशेष काल को अपनी चर्चा का विषय बनाया है। वह काल है स्वतन्त्रता-प्राप्ति से कुछ पूर्व और महात्मागांधी के निधन तक का। इसी काल की राजनीतिक गतिविधि मेरीगंज कैंबल में दिखाई गई है। बावनदास की हत्या वास्तव में गांधीवाद की हत्या है। राजनीतिक

कार्यकर्ताओं की दुर्बलताओं पर भी लेखक ने प्रकाश डाला है। वह स्वयं तटस्थ है। उसमें राजनीतिक बलों के नारे हैं — यद्यपि उसमें जीवन के उपेक्षित क्षेत्रों की ओर दिए गए ध्यान के पीछे देश की राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रजासत्तांत्रिक विधान की स्थापना है।

वास्तव में 'रेणु' कृत 'मैला गाँवल' (१९५४) में राजनीतिक मतवाद लेखक की संवेदना पर हावी नहीं हुए। इस उपन्यास में उस मानवीय-संकट की ओर संकेत किया गया है जिसके अन्तर्गत मनुष्य मनुष्य का संहार करने पर तैयार हुआ है और इसीलिए जो राजनीति मानव-कल्याण की दृष्टि से प्रेरित होनी चाहिए थी वह आज स्वार्थ से पूर्ण है और उससे किसी का भला नहीं हो पाता। उसमें अनैतिकता का गह है। उपन्यास में अनेक पात्र हैं और उनके माध्यम से लेखक ने राजनीतिक विकृतियों को रेखांकित करने की चेष्टा की है। वर्तमान राजनीतिक स्वार्थ एवं सद्गुण से आहत होकर भारत-पाक सीमा पर जावनदास का गाड़ी के नीचे आकर मर जाना उसकी मानवीयता को ही स्पष्ट करता है कि वह बिना किसी स्वार्थ के गांधीजी की आध्यात्मिक विचारधारा को अपने अन्दर 'आत्म-सात' कर सका था। उसके द्वारा मानवतावादी चिंतन प्रस्फुटित हुआ है। 'रेणु' ने अपने इस उपन्यास में भारतीय ग्राम का सुन्दर चित्रण किया है। स्वतन्त्रता के बाद ग्राम-जीवन में हुए परिवर्तनों को सुन्दर दृष्टि से उभारने के साथ-साथ लेखक ने राजनीति का समावेश कर उपन्यास की रोचकता बढ़ा दी है। जैसा कि पहले अध्याय में कहा जा चुका है कि आज राजनीति जीवन में इतनी घुस गई है कि कोई समेदनीय उपन्यासकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, भले ही वह उसे जीवन का सत्य अनिवार्य रूप से स्वीकार न कर लेता की दृष्टि से देखे। 'मैला गाँवल' में राजनीति को जीवन का अपरिहार्य रूप स्वीकार कर ऐसी राजनीति का चित्रण

किया गया है जिसमें संकीर्णता नहीं है, जिसका अपना सहज-स्वच्छन्द प्रवाह है। उसमें राजनीतिक धरातल पर जीवन की सहज विविधता और साथ ही तीव्र संघर्ष का चित्रण हुआ है। तो भी इस उपन्यास में राजनीति कहीं भी पात्रों पर हावी नहीं हो पाई। कोई भी पात्र राजनीति का कीड़ा नहीं बनता। राजनीति उनके जीवन की पृष्ठभूमि में है। वह उसका पैसा नहीं है। 'रेणु' के 'पारती परिकथा' (१९५७) में भी राजनीति का स्थूल-बाह्य चित्रण तो नहीं हुआ, किन्तु उसमें व्यापक राजनीतिक आन्दोलनों के फलस्वरूप मनुष्य की आकांक्षाओं और दुर्बलताओं का बड़ा ही यथार्थपूर्ण चित्रण हुआ है। परानपुर के जीवन में सर्वोच्च आन्दोलन आदि तनाव पैदा करते हैं और साथ ही मानवीय मूल्यों की जड़ता, संकीर्ण दृष्टिकोण, वैयक्तिक स्वाधों की टकराव, राजनीतिक दलों की अवसरवादिता और उच्च जायजों के नीचे छिपी हुई विकृतियों को प्रकट करते हैं। इस प्र उपन्यास की कथा का वह समय था जब जमींदारी-प्रथा साम्राज्य समाप्त हो चुकी थी और जमींदार किसी-न-किसी तरीके से किसानों की जमीनें छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। गांव में अनेक राजनीतिक पार्टियां और नेता पैदा हो जाने के कारण वातावरण दुर्बल हो जाता है। सस्ती राजनीति और सस्ती नेतागिरी। केवल जिन्दगी ही वहां प्रकाशस्तम्भ की भांति है।

उदयशंकर भट्ट कुल 'सागर तटों और मनुष्य' (१९५६) एक प्रसिद्ध उपन्यास है। उसका सम्बन्ध वरसोबा गांव के जीवन से है। उसमें मछुहारों के जीवन को वाणी मिली है। लेखक की दृष्टि व्यष्टिमुक्त है। कथा का सम्बन्ध विहम्बनारों, इल्लारों और कुंठारों से घिरे मधानगरी के जीवन से भी है। ह रत्ना, माणिक, शबन्त और पाछुरां प्रमुख पात्र हैं। केन्द्र में रत्ना है। माणिक पुंजीवादी संस्कृति की देन है। रत्ना

के माध्यम से लेखक ने सामन्ती रुढ़ियों और पूँजीवादी मान्यताओं का सफ़ादन किया है। आधुनिकता को लेखक ने निजी स्तर पर स्वीकार किया है। सम्पूर्ण उपन्यास रत्ना, माणिक, रत्ना तथा माणिक, और यशवंत नामक चार सफ़ाई में विभक्त है। क्योंकि उपन्यास का सम्बन्ध नरसोबा गाँव के जीवन से है, इसलिए यह उपन्यास प्रायः आंचलिक उपन्यासों के वर्ग में रखा जाता है। उनके 'शेष अक्षेप' (१९६०) उपन्यास में साधु-जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ये साधु स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेते हैं। क्रान्तिकारियों का साधु-वेश धारण कर राष्ट्रीय आन्दोलन को बाने बढ़ाने में योगदान इस उपन्यास की विशेषता है।

यशपाल के 'फूँटा सब' की भाँति 'एक मामूली लड़की' (१९५९), 'निशि' (१९५३) तथा 'उजला' (१९५६) के बाद बलवन्त सिंह का महत्त्वपूर्ण उपन्यास 'काले कोस' (१९५७) भी विभाजन पर आधारित उपन्यास है जिसकी कथा सिराज, बिरसा सिंह, गोविन्दी, भैरौरासिंह दित्त मोहम्मद बेला, सुरतसिंह आदि पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। उसमें मानवतावादी दृष्टिकोण ग्रहण करते हुए लेखक ने तत्कालीन संक्रान्तिकालीन परिस्थितियों का चित्रण किया है। उसमें मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना है। साधारण हस्तानों के दित्त एक थे। जिन मुठ्ठी भर लोगों ने विभाजन कराया था वे स्वामी और मुख्य-बर्गदा-विहीन राजनीति को मानवीय-स्थितियों के बीच चित्रित करने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने हिन्दुओं और मुसलमानों की बला-बला होने की मनो-वृत्तियों का सफ़ादन किया है।

यश दश उर्मा के 'सब का साथी' (१९६०) उपन्यास में सन् १८५७ का गदर आन्दोलन, राष्ट्रीय आन्दोलन, प्रष्टाचार, पुसतूरी आदि का

वर्णन हुआ है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र आचार्य जी हैं। वह कांग्रेस के नेता हैं। वह देश में अहिंसा के द्वारा स्वराज्य-प्राप्त करना चाहते हैं। इस उपन्यास में देश के राजनीतिक उल्ट-फेर तथा कौजों के अत्याचार का वर्णन हुआ है। देश में सरकार का दमन-वक्र के साथ-साथ असहयोग आन्दोलन भी जोर पकड़ता जा रहा था। दमन-वक्र यदि कौंधती हुई विभूत थी, तो असहयोग आन्दोलन एक काला-काला विशालकाय तूफानी बादल था। उस दमदमाती हुई विभूत को अपने कले में समेटकर रख लेता था और वेग से आगे बढ़ता ही जाता था।

भारतीय जनता की स्वतन्त्र मनोवृत्तियाँ उदेकित हो चुकी थीं। सन् १८५७ में जनता को कुलकर कुछ समय के लिए अचेत कर दिया था। परन्तु वह अचेतनता स्थायी नहीं थी, वह अस्थायी थी, रुक चुकी थी। राष्ट्र फिर से जीर्ण मत्कर खड़ा हो रहा था। एक नई स्फूर्ति और नई चेतना के साथ देश का सम्पूर्ण वातावरण विदेशी शासन के प्रति विद्रोह की भावना से भर गया था। देश में एक कोने से दूसरे कोने तक देश-भक्ति की ज्वाला धधक उठी और कौजों शासन की हस्ताती पीवारें भी नहीं होकर पिछले लीं। शासन के पुतले उनके अन्दर बैठे ही बैठे जैलन हो उठे। देश के नौजवानों को भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम का सिपाही बनाने के लिए आमन्त्रित किया गया। किन्तु स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद राज की राजनीति के पीछे ऐश्वर्य की दुनिया मुस्करा रही है। उस आकर्षण के पीछे राज के अधिकांश राजनीतिज्ञ दौड़ रहे हैं। हमारा देश विदेशी शासन के बन्धनों से मुक्त हो गया है, यह सब है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी समस्याएँ हल हो गई हैं। हमारी अनेक समस्याएँ ज्यों-की-त्यों वर्तमान हैं। हमारी अनेक सामाजिक समस्याएँ हैं जो हतनी बटित हैं कि उन्हें कानूनों से नहीं सुलझाया जा सकता। परम्परा-

गत कुरीतियों और बन्धविश्वासों से संघर्ष लेना विदेशी शासकों से संघर्ष लेने से कम कठिन और कम महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं है। हम देख रहे हैं राष्ट्रीय जीवन में कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं। इससे हमारा राष्ट्र पतनोन्मुख हो रहा है। राष्ट्र की इस दिशा का सुधार शासन के वैकुण्ठ से हो सकता है, वैकुण्ठ की नौक दिखलाकर सुलझाया गया मार्ग चाहे सही भी हो, आत्मा को स्वीकार करने में कठिनाई होती है। हमें प्रेम और सद्भावना का मार्ग अपनाना है, और उसी के द्वारा राष्ट्र के जीवन की कमजोरियों पर प्रकाश डालना है। राष्ट्रीय जीवन में जितनी पोस और बालवाजी घुस गई है यह सब वर्तमान राजनीति की देन है। इस ओड़ी और पिछली राजनीति से राष्ट्रीय जीवन की रक्षा करना नितान्त आवश्यक है। हमने राष्ट्रीय जीवन को विषाक्त कर दिया है, पारस्परिक प्रेम और सद्भावना को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है। अपनी सरकार से जो वाश्टाई थीं उन्हें पूर्ण करने में हमारी सरकार नितान्त असफल सिद्ध हुई है। जनता में फैले बन्धविश्वास को देश के नेताओं ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से दूर करने का प्रयत्न ही नहीं किया, बरन् और बढ़ावा दिया है। इस शासन-काल में भ्रष्टाचार को प्रथम मिला है। घुसखोरी का बाजार विदेशी शासन की अपेक्षा आज अधिक गढ़ी है। शासन की मानहोश कतनी ढीली पड़ गई है कि बहुत सी योजनाएँ कार्यक्रम में परिणत होते-होते निरर्थक हो जाती हैं।

इनोब्रिटी का जो सबसे बड़ा क्षणिकारण भारत को भूतना पड़ रहा है वह यह है, कि देश के राजनीतिक दल जनता में शताब्दियों पूर्व से बसे बाह्य दूर बन्धविश्वासों एवं कुरीतियों का इसलिये विरोध नहीं करते, कि कहीं लोग नाराज होकर उन्हें कुतार्थों में अपना मत न दें। हमारे देश में

इन दिनों जो सबसे दुःख घटना है वह है चरित्र की भ्रष्टता । इन दिनों भारतीय जनता का चरित्र बहुत गिरा हुआ है । पारस्परिक प्रेम और सहानु-भुति को कुचरदस्त धक्का पहुँचा है । इसके उत्तरदायी देश के वे दल हैं जो अपने आपको राष्ट्र के मार्गदर्शक समझते हैं । उनकी प्रवृत्तियों के प्रभाव से आमजनता के विचारों में भ्रष्टता का समावेश हो रहा है । आज देश में इस सब के विरुद्ध एक क्रान्ति की आवश्यकता है । कौ-विहीन समाज की कल्पना ही वास्तव में हमारे देश को स्वीकृत बना सकती है । जब तक राष्ट्र विभिन्न वर्गों में बंटकर चला तब तक पारस्परिक राग-द्वेष और कलह का निपटारा नहीं हो सकता, राष्ट्र मजबूत नहीं बन सकता ।

राष्ट्र को सुसंस्कृत, सुसम्य और सुदृढ़ बनाने के लिए कौ-विहीन समाज की स्थापना नितान्त आवश्यक है । तब तक राष्ट्र की प्रगति कभी नहीं होगी । राष्ट्र समरसता के साथ जाने नहीं बढ़ सकता । राष्ट्रीय जीवन में समरसता के लिए कौ-विहीन समाज की कल्पना को भूत रूप देना नितान्त आवश्यक है । देश के बन्द स्वाधीन व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन बन्धनों को बनाए रखने पर उताव है ।

इसी पीठिका के साथ चतुरसेन शास्त्री ने 'उदयास्त' (१९५८) में स्वातन्त्र्योत्तर भारत के ग्रामीण-जीवन की राजनीतिक परिस्थितियों और वार्षिक विषमताओं का चित्रण किया है और सामंती-बुद्धिवादी वर्ग की पराजय दिखाई है । राजाठ रियासत में राजा रुद्रप्रतापनारायण सिंह और वहाँ के नमरों में, राजनीतिक फैसला के कारण, संघर्ष होता है । नमरों का नेता मंगतराय है, तो कम्युनिस्ट नेता बहीद है । बहीद जनता के राज की पुकार है, बुद्धिवादी वर्ग पर व्यंग्य करता है । मंगतराय का प्रतिनिधि है । कांग्रेसी के चुनाव में राजा साहब का रूपका कांग्रेस को भी खरीद होता है । यह है अन्तर्गत । 'जुलूस के पैर' उदयास्त में भी उन्होंने मंगतराय

पर व्यंग्य किया है जिसमें अपढ़ जुनू भी मंत्री बनकर शासन में शैथिल्य उत्पन्न कर देता है। अनन्त गोपाल शेट्टे के 'भग्न मंदिर' (१९६०) में कांग्रेस की सत्ता-लोलुप्ता, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, नैतिकता का पतन आदि का वर्णन हुआ है। नेताओं की 'नैतिकता' वहाँ है जहाँ स्वाथी के लिए वरिष्ठ को दाँव पर ला दिया जाता है। इसी में मुख्य मंत्री लोग एक कुलत राजनीतिज्ञ एवं सत्तात्मक राजनीति की कताड़े बाजी के सिद्धहस्त पक्षधर भी हैं। इसीलिए वह एक दैनिक समाचार के लिए पत्र चलाने का स्वप्न देखते हैं। अपने पत्र के महान पत्रकार देश भक्ति के जागरण में राजनीतिक कुन्तों को अपना मोहरा बना लेते हैं। राजनीतिक सत्ता, शक्ति और स्वाथी के इस बाजार में केवल उसी की प्रतिष्ठा सुरक्षित है, जो इन तथा कथित सत्ता-सम्पन्न व्यक्तियों की जीह्वुरी कर सकता है, जिसके शिर्षों की उनके स्वाथी से टकराहट नहीं होती। अपने व्यावसायिक स्वाथी की पुष्टि के लिए वे प्रतिपक्षी की प्रतिष्ठा से सेलते हैं, क्योंकि अपनी तिजोरी भरने के लिए उनके पास इसके खिला और कोई चारा नहीं है। इस उपन्यास में पत्रकारिता का उज्ज्वल पक्ष 'युगान्तर' व 'कलुष-पक्ष' 'जागरण' व उसके सम्पादक की स्वाथीपूर्ण गतिविधियों को भी प्रकट किया गया है।

जाव की राजनीति भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गई है। 'भूषबाजी और दत्तबन्दी' है। ठेके सामान्य, रूसिया-कोई ऐसा धन्धा नहीं जिसमें उनके रिश्तेदारों का साधन न हो। भो सरकारी अफसर उनसे दबते हैं, और

बल्ले पुर्वे अफसर उन्हीं की सुशामद करके तथा उन्हीं अपनी दलासी देकर तर-
कियां करा लेते हैं । आतंक ही नहीं, दोनों हाथ लूट लसोट जारी है ।
नेताओं के अपढ़ लड़कों को भी उच्च पद दिए जा रहे हैं और हाक्टोट पास
व्यक्ति भक मार रहे हैं ।

‘भग्नमन्दिर’ में एक प्रदेश के ऐसे मुख्य मंत्री के प्रशासन में व्याप्त
भ्रष्टाचार की कहानी चित्रित है, जो स्वतन्त्रता के पूर्व त्यागी, राष्ट्रभक्त
और कभी सेनानी थे, पर वही सत्ता प्राप्ति के उपरान्त भ्रष्टाचार के गते
में फँस जाते हैं ।

‘भग्न मन्दिर’ में शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्वरूप पर
प्रकाश डालते हुए लेखक का कथन है, ‘स्कूल कालेज खुले तो बादमियों द्वारा
बलाई गई संस्थाओं की ग्राण्टों के लिए हाथापाई होती है, प्रोफेसर प्रिंसि-
पल की नियुक्तियाँ में हस्तक्षेप होता है, परीक्षाओं के परचे और रिजल्ट
सुल जाते हैं, शिक्षा-विभाग के उच्चाधिकारी या मन्त्री के लड़के को जबरदस्ती
नम्बर बढ़ाकर पक्का नम्बर दे दिया जाता है और जो प्रायाणिक विषाधी
मेकनल और अध्ययन के साथ तैयारी करते हैं और जिनका जैप्रथम जाने का
हक था, उनका दिल तोड़ दिया जाता है ।’ राजनीतिक सत्ता के इस लेल में
हर व्यक्ति अपनी गोटी बैठाने में संलग्न है । राजनीति संवत् होती है, न
जाने कल क्या हो जाय ? इसलिए दोनों हग्यों पर हाथ रखने में कायदा
है । राजनीतिक शोषण का एक अन्य रूप प्रतिद्वन्द्वी से बदला लेने के रूप
में है ।

राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी मणिभाई लाल को आते चुनाव में भाग देने
के लिए दैनिक पत्र एक बहुत बड़ा साधन दिताई दे रहा है, अतएव जोड़ी जी
में धन्य है गठबन्धन किया है क्योंकि उसकी टक्कर का पत्रकार जाय इस
प्रदेश में एक भी नहीं था । पत्र को निश्चित रूप से सरकारी नीतियों का
पोषक और उनका प्रसारक होना चाहिए । यही कारण था कि धन्य की

आत्मा पर जोशी जी की पुँजी विजय पा रही थी और 'क़ान्तर' धीरे-धीरे अपनी स्वतन्त्रता, निष्पक्षता और तेजस्विता को बैठा था और भ्रष्टाचार और नरित्रीनता के कंगूल में फँसाने वाले मंत्रिमंडल का समर्थक बन गया था ।

लक्ष्मीनारायण टंडन कृत 'गाँधी के बाद' (१९६१) उपन्यास में भारत-पाक-विभाजन, सौत्रवाद, जातिवाद, हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष, स्वतन्त्रता के बाद बदला राजनीतिक दृष्टिकोण तथा भ्रष्टाचार आदि का वर्णन हुआ है । पाकिस्तान के हिन्दुओं और सिक्खों के कत्लेआम को देखकर बदला लेने की भावना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में हुई और उसने उसकी प्रतिक्रिया के रूप में दिल्ली में तमाम मुसलमानों को मोत के घाट उतार दिया । आज भी देश में हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष होते रहते हैं । संविधान में इस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि जाति-पाँति का विनाशकारी भूत नष्ट हो सके । तभी देश का उत्थान हो सकेगा । भारतीय स्वतन्त्रता के युद्ध में यह समस्या बहुत ही जटिल और गम्भीर थी । भारत का विभाजन हो जाने के बाद कौन्सी मुसलमान दूरदर्शी था । पाकिस्तान में स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् हिन्दुओं और सिक्खों के हून से जो भीषण होती होती नहीं उसकी भीषण प्रतिक्रिया भारत में भी हुई । किन्तु यह भी सत्य है कि भारतवर्ष में हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष शीघ्र ही दबा दिए गए थे ।

उपेन्द्रनाथ 'बक्श' के 'गिरती दीवारें' (१९४७) और उसके अगले सठहों खंड में 'मुक्ता आहना' (१९६३) और 'एक नन्ही किन्हीले', 'गर्म रात' (१९५७), 'बड़ी-बड़ी गाँव' (१९५५), 'पत्थर जल पत्थर' (१९५७) में मध्यमकालीन जीवन की विवशता, हार, लाचारी और संघर्ष का यथाथ के स्तर पर अत्यन्त सुन्दर ढंग से वर्णन हुआ है । उदाहरणार्थ, 'बड़ी-बड़ी गाँव' उपन्यास में लेखक ने संगीत और देवा के माध्यम से देवनगर

में प्रचलित घुसखोरी, भ्रष्टाचार, अनेकता, अत्याचार, लोचण आदि का चित्रण कर देशत की तबाही, साथ ही निर्माण, की और ध्यान आकृष्ट किया है। इस तरह के प्रसंगों से उन्होंने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, समाजवाद के सोलते नारों, जन-सेवा के नाम पर जनता से रुपया बैठ कर ऐश्याशी करने, दफ्तारों में भ्रष्टाचार, नेताओं की फुँबीवादी कठोरि, बाटुकारिता, आदि का उल्लेख किया है। देव-नगर भारतवर्ष का और देवा जवाहरलाल नेहरू का प्रतीक माना जा सकता है, क्योंकि जवाहरलाल के समय में ही कांग्रेस दल में दरारें फटने लगी थीं और राजनीतिक नेताओं में भ्रष्टाचार फैल गया था। पृष्ठ २३३ पर यह कथन उपन्यास का मर्म स्पष्ट कर देता है : "देवनागर मुझे देश सा लगता, जिसका प्रधान मंत्री उदारराज्य, स्वप्नशील, भविष्यद्रष्टा ही, पर जिसके सहकारी कस्तरवादी, बाटुकार और सुतापदी हैं और जिसके दफ्तारों में भ्रष्टाचार और स्वजन-पालन का दौर दौरा हो। उसके बारे में बाद में धीरे-धीरे रह जाने और देश रसातल की बता जाया।" लेखक ने गांधीजी के अनुकरण पर आत्म-जीवन की कल्पना को साकार करने में लगे हुए स्वप्नवीवी लोगों और तर्जोदयी आदर्श प्रस्तुत करने वालों पर झूटा-कली की है।

रावेन्द्र यादवकृत "उल्टे हुए लोग" (१९५७) में अपने जीवन से, कटे तौ नहीं, उल्टे हुए लोगों का चित्रण है। स्वदेश महत्त की जीवन-चर्या के माध्यम से गणतन्त्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था का यथार्थ रूप सामने आता है। इस व्यवस्था के जन्मगत देश की आत्मा पिस रही है। और साधारण व्यक्ति तेजवर चुनते-चुनते ऊब गया है। रावेन्द्र यादव के अनुसार सुजाति विरोध ही इस व्यवस्था को दूर कर सकता है।

१. उपेन्द्र नाथ अशक : "बड़ी - बड़ी आँखें", पृ. २३५

अन्यथा यह शोषण, यह कुल-कष्ट यों ही चल्ता रहेगा । इस उपन्यास में वर्ग-भेद तोड़ने की आवश्यकता बताई गई है । उल्टे हुए लोग पुँजीवादी व्यवस्था से पिसते हुए भी यातनाओं और समझौतों के शिकार हैं । देश-बन्धु सम०पी० उसका अपवाद है और वह पुँजीवादी है । वह बाहर से समाजसेवी भीतर से स्वाय-सेवी है । 'नेताजीरि' उसका व्यवसाय है । उसकी करनी और कप्पी में अन्तर है । बाबू के राजनीतिक जीवन का भी यही अभिशाप है । उनके 'अधोरे वन्द कमरे' (१९६१) में स्वतन्त्रता के बाद देश की सांस्कृतिक गतिविधि और राजनीतिक दाँव-पैर्वा के साथ पारिवारिक जीवन में अधोरे वन्द कोनों को अत्यन्त कौशल के साथ उजागर किया गया है । कथानक की पृष्ठभूमि दिल्ली है । विदेशी आर्थिक सहायता से चले वाली सांस्कृतिक संस्थाएँ, दूतावासों में बी०आई०पी० लोगों द्वारा किए जाने वाले जीवन की भिन्न स्थितियों में व्यतीत होने वाले जीवन की कटुता और छटपटाहट व्यक्त करते हैं । वैसे वे एक महानगरी की वह अनुभूति व्यक्त करना चाहते हैं जिसमें मृत्युहीनता है, स्नेह का अभाव और मानवीय-सम्बन्धों की अस्वीनता है । नीलिमा, इरबंस, मधुसूदन, पुष्पा आदि उसमें प्रमुख पात्र हैं । राजेन्द्र यादव एक प्रकार से स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद के लेखक हैं । राजादी के बाद बदलते हुए मूल्यों को उन्होंने भलीभाँति देखा है । उनके 'प्रेत दोलते हैं' जिसका संशोधित संस्करण, 'सारा साकाश' है, 'उल्टे हुए लोग' और 'लव और मात' उपन्यास प्रसिद्ध हैं । पहले में पुरातन संस्कारों द्वारा जीवन की अवरुद्ध गति का चित्रण है, 'उल्टे हुए लोग' में मध्यम वर्ग की शिक्षित युवा पीढ़ी के नाट्यम है पुँजी और सत्ता के गठबन्धन और शोषण पर दृष्टिपात कर और छूटन तथा वातावरण में जीवन व्यतीत करने वाले तरुण और कथा को 'नेता केरा' देशबन्धु के 'स्वदेश मरुत' में पर्युवाकर यह प्रदर्शित किया है कि देशबन्धु, जो सम०पी० है और लोगों की निगाह में उदार धर्मात्मा और स्थानी है, व्याभिवारी निमेष और शोषण करने वाला है । लेखक ने सत्ता-धारी पुँजीपतियों का अष्टाचार उजागर किया है । 'लव और मात'

भुक्ति के विभिन्न स्तरों पर संवेदनार्थी का चित्रण करता है ।

पंडितजी का कहना है कि 'फौलाद का बादमी' (१९६४) उपन्यास में भारत-चीन आक्रमण का वर्णन हुआ है । चीन के अनायास आक्रमण की घटना को सुन गांव वालों के मास्तिष्क चिन्ताओं और विचारों के रागर में डूब गए । राष्ट्र की इस संकट की छड़ी में उनका क्या कर्तव्य है ? वे सोच नहीं पा रहे थे । तब ही ने राष्ट्र के नाम सन्देश दिया ' मैं बहुत दिनों से आपसे रेडियो पर बोल रहा हूँ । राष्ट्र की इस संकट की छड़ी में मुझे बोलना करी था । आज चीन ने हमारी सीमा पर भीषण आक्रमण किया है । हमें पूरी शक्ति और साहस से सामना करना है । हमने कई बार विश्व को भीषण युद्ध से बचाया है । हम जानते हैं विज्ञान के इस युग में युद्ध कितना भयानक हो गया है । हमें पूरी कोशिश की , परन्तु हम सफल नहीं हुए । एक शक्तिशाली , वैश्वी दुश्मन जो निरपराध मानवों के लहू से अपने हाथ रंगना चाहता है उसने हमारे देश में भीषण आक्रमण किया है । हम चीन के समझ घुटने नहीं टेकेंगे । हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक चीन को जेदद्वारे में सफलता नहीं मिल जाती । लेकिन इस स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को सुबुद्ध होकर हृदय और मास्तिष्क दोनों से पूरी तैयारी करनी है । युद्ध की इस भीषण परिस्थिति में किसान अपने खेत में , मजदूर अपने कारखाने में और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में दिन रात परिश्रम का दुना उत्पादन बढ़ाएंगे । राष्ट्र की इस संकट की छड़ी में कोई क्षण स्वाधीन और आध्यात्मिक तत्त्व मुक्त के चिन्ता नहीं करेगा । अन्त में देशवासियों से मेरी यह अपील है कि वे एकता और संघर्ष के युग में बंधकर देश का चिर ऊंचा रखें और हमलावर चीन की सैन्यशक्ति और पैर लौट उठें ।' मीरा के सिलसिले हुए हृदय की डारुण वेधाते हुए मैदासिंह ने कहा 'फाली जात्राणी होकर युद्ध से डरती है । देश के ऊपर संकट पड़ा है देश की रक्षा के लिए प्राण बलिदान करना पड़े जो वह वीरतापूर्ण कार्य होगा । आज यदि देश कहीं साम्राज्य-

बाकी चीज के लिये मैं जाँसकर अपनी स्वाधीनता जो बैठा तो हमारा जीवन नरक के कीटाणुओं की भाँति बन जायेगा । जो देश पराधीन होता है उसकी सम्यता, उन्नति और आवाज सभी कुछ विनष्ट हो जाता है । मेदासिंह ने कहा, ' मुझे देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना सर्वस्व निहावर कर दूँगा । मेरी शिराओं में जब तक रक्त की एक बूँद भी शेष रहेगी मैं तब तक शत्रु के पाँव देश की धावन धरती पर नहीं पहुँचे दूँगा ।

भाइयों शत्रु चाहे जितना भी प्रचालू बर्बर और पेशाचिक हो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अन्त में विजय हमारी ही होगी । तीन दिन के निरन्तर युद्ध के बाद भारतीय सैनिक शत्रुओं को सीमा के पार लदेड़ने में सफल हुए थे । हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और रण-कौशल के आगे शत्रु अपने अगिनित जवान लेकर पीछे हट गया था । आक्रमणकारी चीन की अग्नि उगलती तोपों, मशीनगनों और रायफलों के मुँह हमारे केवल पचास सैनिकों ने बन्द कर दिये थे । देश की सीमा रक्षा के लिए बाज राष्ट्र का बच्चा-बच्चा शायी मैं प्राण लिए इन ऊँचे दुर्गम पहाड़ों पर सिंह सा दहाड़ता दौड़ पड़ा है । अब कभी भी दुश्मन तुम्हारी ओर जाँठ उठाकर भी नहीं देखेगा । देश का शोध सुकान बन गरज उठा है ।

२१ अक्टूबर १९६२ की रात्रि को चीनियों ने लद्दाख की पाँवाकांगत्सा क्रीक की एक चौकी पर भीषण आक्रमण किया । इन्चीनियर कोर के सान्ध नायक राखन ने दुश्मन की निरन्तर भीषण गोलाबारी, बर्फानी हवा, क्विरी रात की चिन्ता किए बिना सैनिकों को मरते-मरते बचा लिया ।

पंचेन्द्रकुमार मुकुत ने इस उपन्यास में गार्हस्थ्य तथा ग्रामीण-जीवन की अत्यन्त स्वाभाविक भक्त प्रस्तुत की है । देश प्रेम की पावन भावना से बीत-प्रोत भारतीय वीर सैनिकों ने चीनी आक्रान्ताओं की, मातृभूमि की

असह्यता की रक्षा करते हुए, वीर सैनिकों के बलिदानों की कहानी प्रस्तुत की है । किन्तु चीनी आक्रमण के कारण और अन्त में चीन की विजय के कारण भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में हलचल मच गई और कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति हाँवाहोस हो गई तथा अन्त में नेहरू का, मानसिक धक्का लाने के कारण देशान्तर भी हो गया ।

निर्मल वर्मा का 'द्वे दिन' (१९६४) में अकेलेपन की अनुभूति है । रायना, उसका पति, उसका पुत्र, फ्रांज, मारिज, टिन्टी आदि सभी अकेले हैं । महायुद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न भयंकरता और अजातीयता के स्वर उसमें मुखरित हुए हैं । श्याम सुन्दरदास का 'भारत भूमि जिन्दाबाद' (१९६५) उपन्यास में भी १९६२ के चीनी आक्रमण का वर्णन मिलता है । इस देश में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश की राजनीति में कितना उत्तेजना और तथा भ्रष्टाचार घुस गया है इस सबका वर्णन इस उपन्यास में किया गया है । उपन्यास में एक स्थान पर कहा गया है कि पहले यह नेता लोग, भ्रष्टाचार के क्षेत्र समाज के सामने लाए तो अफसरों ने अपना प्रारम्भ कर दिया कि नेता लोग हमारे काम में बिघ्न डालते हैं । आसन इस प्रकार नहीं चल सकता । अब नेताओं को भी तिला-पिलाकर इन अफसरों ने अपने साथ मिला लिया और अब दोनों मिलकर अपना पेट भरते हैं । यह है स्वतन्त्र भारत की राजनीति । योजनाएँ तो बड़-बड़ी बनीं हैं पर हमारे वाचरण खतरे में हैं कि जिसे बख्तर मिलता है वह धन बटोरें बिना नहीं रहता । बाकस 'हम लोगों का राष्ट्रीय चरित्र पतित हो गया है, यही हमारे कल का कारण है । लोगों ने कहीं तक कहा कि नेहरू साम्राज्यवादी है । वह अपनी नीति से भारत निवासियों को थोसा देता है । वह अमेरिका और ब्रिटेन की कठपुतली है । इस प्रकार हम देखते हैं कि देखेला भी वार्ता एक पैसा बन कर रह गया है । वही कारण देश

की दुर्दशा हो रही है। सबसे त्यागी लोग जाने बढ ही नहीं पाते। यदि कोई बढने का प्रयत्न करता भी है तो यह स्वार्थी लोग जो इसे भंथा समझ-कर जीविका निर्वाह करते हैं, कुत्तल देते हैं। स्वतन्त्र देश की राजनीति पर यह अत्यन्त कटु टिप्पणी है। मनहर चौहान ने 'सीमाएं' (१९६६) उपन्यास में बदलती हुई राजनीति का वर्णन किया है। आजकल हमारे नेता केवल भाषण देते हैं उस भाषण का कोई लाभ नहीं होता। हमारे नेता देश के सम्मान का ख्याल उतना नहीं करते जितना कि करना चाहिए। यह ठीक है कि बड़े-से-बड़ा राष्ट्र मलतियाँ कर सकता है। चतुर से चतुर राष्ट्र भी कई मसलों पर ध्यान नहीं दे पाता। इसका क्या यह नहीं कि हमारे नेता राष्ट्र के सम्मान के प्रति लापरवाह हैं। 'इतना बड़ा देश होने के बाव-जूद भारत एक सफल लोकतन्त्र है। भारत के जैसे जितनी तेजी से तरक्की करने वाले देश बहुत कम होंगे। पाकिस्तान और चीन हमारे लोकतन्त्र को फुटी जाँतों नहीं दे सकते, किसी न किसी महाने हमारी सीमाओं में घुसपैठ करते ही रहेंगे। भारत में प्रजातन्त्र भी है, तानाशाही नहीं। लेकिन जब किसी का विचार-स्वातंत्र्य छीना जाता है तो प्रजातंत्र बेपानी है। कांग्रेस ने ऐसी ही नीति ग्रहण कर देश की राजनीति में कलंक लाया है। किसी को अपना मत जाहिर करने से नहीं रोक सकते, लेकिन जनसंघ ने कुछ सम्भक्ति के तिलाफ्त पावात्र उठाई तो फट से उसके नेताओं को गिर-फूतार कर लिया गया। यह कर्षा का प्रजातन्त्र है? प्रजातन्त्र के भावसे यह भी नहीं है कि जो कैदा की मैं जाए, कैदा करता रहे। इस तरह तो भयानक बराक़ता फैल जायगी। प्रजातन्त्र के भी कुछ नियम होते हैं जिनमें सबको बंधना पड़ता है। बिना नियम के कोई जगहन नहीं चल सकता।' त्रिवेन्द्रिय सिंह गुप्त 'बला-बला केतरणी' (१९६७) में करोता गांव की कथा के माध्यम से भुंते मुन्नीटों को जीरेने का प्रयास किया गया है और इसी सन्दर्भ में राजनीतिक विजयता के कुछ संकेत मिल जाते हैं।

सुरेश सिन्हा हिन्दी के एक उदीयमान उपन्यासकार थे। अपने मत्स्य जीवन-काल में उन्होंने दो प्रसिद्ध उपन्यास लिखे 'सुबह ज़ेबरे पथ पर' (१९६७) और 'पत्थरों का शहर' (१९७९) स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद लिखे गये इनके दो उपन्यासों ने आत्यन्त स्याति प्राप्त की। वर्तमान जीवनधारा से समृद्ध महत्त्वपूर्ण उपन्यासों की परम्परा में 'सुबह ज़ेबरे पथ पर' एक बेहतरीन उपन्यास है। स्वतन्त्रता का लक्ष्य हमारे राजनीतिक नेताओं के लिये एक बड़ा भारी स्वप्न था। निम्न मध्यम एवं उच्च-स्वतन्त्रता काल में जिस सीमा तक शोषण का शिकार था उससे कहीं अधिक शोषण का शिकार स्वतन्त्रता के बाद बन गया। निम्न मध्यम एवं उच्च-स्वतन्त्रता कालीन विह्वलना के सबसे अधिक शिकार हैं। लेखक ने अपने उपन्यास में इसी परिवर्तन का संकेत किया है। लेखक ने राजनीतिक विरोधों का वर्णन किया है। यह उपन्यास स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद के भारतीय जीवन की पुरानी व नई पीढ़ियों का मार्ग-दर्शक है। लेखक ने विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं, राजनीतिक नारों तथा भाई-भतीजावाद वाली भारतीय डिमोक्रेसी का एक विराट् एतन्म प्रस्तुत किया है जिससे स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत अपनी विशेषताओं एवं कल्पनाओं के साथ हमारे सामने उपस्थित होता है। यह राजनीतिक संदर्भ उपन्यास के विभिन्न स्तरों पर उभरे हैं। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद के काल में होने आन्दोलन चले अनेक नेताओं द्वारा बड़े-बड़े कार्यकें किए गए, किन्तु दुर्भाग्यवश उनकी पृष्ठभूमि में लक्ष्मणजी के सिवाय कुछ नहीं था। इसी प्रकार उनके पत्थरों का शहर उपन्यास में देश के भविष्य के बारे में किन्ता व्यक्त की गई है। उसमें व्यक्ति, परिवार और समाज, तीनों स्तरों पर दिल्ली की महानगर के व्यस्त जीवन और उसकी हुई राजनीति का वर्णन किया गया है। उन्होंने रवि जैसे उल्टे हुए युवक के माध्यम से यह बताया है कि आज की राजनीति में कोई सिद्धान्तवादिता नहीं रह गई है। उसमें बहुतायत, मारपीट, आपा-धापी, सरकारी पिछाई पड़ती है जिसके फलस्वरूप

देश का जीवन अस्तव्यस्त हो गया है, सामान्य जन का जीवन बिगड़-पट हो गया है, पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को धिक्कार रही है और नई पीढ़ी पुरानी को । जीवन में बिगड़-पटता और चारों तरफ अव्यवस्था गति, अनास्था दृष्टिगोचर होती है । सुरेश सिन्हा ने इस उपन्यास में आज देश के राजनी-
तिक, पारिवारिक, सामाजिक परिवेश के विविध स्तरों को सुदृष्टता से उभारकर यह बताया है कि आज का दुर्भाग्य देश की अन्तिम नियति नहीं है उसकी गति, दिशाएं आगे खुलती हैं ।

सुरेश सिन्हा के इन दोनों उपन्यासों में कुल मिलाकर हिन्दु-
मुस्लिम दंगों, भारत-पाक विभाजन, १९४७ का स्वतन्त्रता दिवस, प्रष्टाचार जमींदारों द्वारा गरीब जनता का शोषण, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अत्या-
चारों आदि का वर्णन हुआ है । जवाहरलाल नेहरू ने तो कहा था कि हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समाप्त होते ही प्रकाश की नई रश्मियां देदीप्यमान होंगी, हम सबके दिन चापल होंगे । स्वतन्त्रता मिलते ही देश में समाजवाद स्थापित हो जाएगा, गांधी जी के स्वराज्य का सपना पूरा होगा । ब्रिटिश साम्राज्य के शंखों कठपुतली बने जो कुंजी-
पति थे और जो शोषण एवं अत्याचार में ही विश्वास रखते थे और उसी की भावना समझते बुझते थे उन्हीं लोगों से ब्रिटिश सरकार को काफी फायदा होता था । गरीब जनता का कहना था कि जब तक स्वतन्त्रता-प्राप्त नहीं हो जाती, देश में अपनी राष्ट्रीय सरकार नहीं बनती, समाजवादी समाज की रचना नहीं हो सकती । शोषण का यह कुवृत्त स्वरित और अबाध गति से चलता आया । विदेशी साम्राज्यवाद कभी भी कुंजीवादी सत्ता को नष्ट नहीं करेगा । हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ । साम्प्रदायिक भावना को बढ़ावा मिला । हिन्दु और मुसलमान एक दूसरे के शत्रु हो गए । हमारे देश में अभी तक विदेशी सरकार की जो भारत का हित नहीं देखती थी । उसकी नीति शोषण की थी । अब देश की कुंजी बाहर नहीं आयेगी । देश का आर्थिक संकटन मजबूत होगा ।

किन्तु पुंजीपतियों के संकेत पर चले जाती यह सरकार इस व्यवस्था को बदलेगी ? ये सभी कांग्रेसी नेता आज अपनी जेबें भरने में लगे हैं । कहां तो किसी प्रतिष्ठित जनता रोज दिनरात अपना हुन फसीना एक करके सात जाने रोज कमाती है और कहां सात भर में तीस सात रुपया केवल केन्द्रीय मन्त्रियों के जंगलों को ठगता होने के लिये खर्च किया जाता है । यही समाजवाद है ? समाजवाद एक कैलन नहीं है, जो नारे से जाता है । वह एक प्रातिष्ठित सामाजिक स्थिति है, जो ज्ञान्ति से जाती है.....

युनी ज्ञान्ति नहीं ज्ञान्तिकारी परिवर्तन से । हमारी स्वाधीनता कोई ज्ञान्ति नहीं थी, केवल राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन मात्र था, हम दास तो अब भी हैं । पहले कौजों के थे अब पुंजीपतियों और स्वाधीन नेताओं के । आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, अभी ज्ञान्ति शून्य है । जो चिनगारी सुला रही है, वह एक दिन भस्कर अग्नि-सिता बन जायगी और कहां भी इस जैसी ज्ञान्ति होगी । अन्याय और लोचणता चाहे कितने ही रूप धरते, चाहे वह स्पष्ट रूप से सामने आए या नारेबाजी और भूटे आश्वासनों के नीचे दबकर जाए, वे हमेशा कायम नहीं रहेंगे । आज के समाज में राजनीति में भी भाई-भतीजावाद व्याप्त हो गया है । व्यक्ति तो मात्र तीन ही हैं मन्त्री, एम०पी० या एम०एल०एल० और आफिसर, जिनके पास अधिकार है, जो अधिकार देते हैं — यह वर्तमान युग अधिकारों का है । हमारी राष्ट्रीय सरकार इन्हीं अधिकार प्राप्त लोगों से बनती है और जब यह गद्दी में पहुँच जाते हैं तो सारी मान्यताएं, सारे चादरें और जनता की सेवा के जो नारे जाए जाते हैं वे चुनाव के बाद सब सत्य हो जाते हैं । आधुनिक युग का यह सर्वाधिक नया और अनोखा बन करने वाला कैलन है । यह भाई लोग भतीजावाद वाली इन्डियन हेमोफ्रेडी

..... छेड़ लोग देश में प्रातिष्ठित समाजवाद की स्थापना में बहा-
वला देने के लिए कांग्रेस में पुसकर मासियामेटरी बन जाते हैं । कांग्रेस तो

है ही ऐसी बड़ी नदी, जिसमें देश के सारे उबक्यों, काता रोज़गार करने वालों, इन्कमटैक्स बनाने वालों, विदेशी मुद्रा ख़ियाने वाले लुटेरों और नकाबपोशों के लिये मान-मर्यादा की ज़ाह है । उन्हीं के माध्यम से, जवाहरलाल जी अपने सिद्धान्तों, अपने समाजवाद के पुरा होने की आशा करते हैं । हमें लेकर पिताया जाता है , हमें एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना है । इस उपन्यास का प्रमुख पात्र राजू है । वह देश की स्वाधीनता के समय बहुत से अपने देखता है । वह सोचता है जब हमारा देश आजाद हो जायगा तो देश में समाजवाद का जायगा परन्तु देश में स्वतन्त्रता के मिलने के बाद केवल समाजवाद का स्वप्न ही रह जाता है । स्वाधीन नेताओं ने देश में नारे बुलन्द किए, परन्तु जनता की कोई सुशियां नहीं लौटा सके । इस उपन्यास में समाज के मध्यवर्गीय परिवार का भी चित्रण किया गया है । सुरेश सिन्हा ने 'सुबह के ज़ेधरे पल' में राजनीतिक जीवन के बदलते हुए रूपों का तथा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, नैतिकता का पतन तथा आधुनिकता व्यक्त किया है ।

इलाचन्द्र जोशी पुस्तक 'सुबह' (१९६८) उपन्यास में अनेक राजनीतिक बान्दोलनों का वर्णन हुआ है । इस उपन्यास में लेखक ने भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय बान्दोलन, साम्प्रदायिक बान्दोलन , अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का वर्णन कर स्वतंत्रता के बाद का राजनीतिक भ्रष्टाचार व्यक्त किया है । स्वतन्त्र भारत की उपलब्धि जितनी तीव्र गति से आशानुकूल होनी चाहिए थी वह नहीं हुई और सारी योजनाएं केवल कागजी बनकर रह गई हैं । जो भ्रष्ट देश में लाया जा रहा है उसका प्रतिदान देश को नहीं मिल पा रहा है । इसका भीतरी कारण है । देश में पारिवारिक एवं नैतिक दुर्बलता का अभाव सबसे बड़ी बाधा है । जब तक मामूली से मामूली नागरिक और सरकारी कर्मचारी का पारिवारिक एवं नैतिक उत्थान नहीं होगा, तब तक देश की पक्षा आशानुकूल सुधारों की आशा नहीं है । देश में ऐसे सच्चे नेता नहीं

रह गये जो देश को एकता के सूत्र में बांध सकें। यह सब राजनीति में प्रष्टा-
चार के कारण है। अधिक विषमता और बेकारी, बेरोजगारी, तापसंकट
के पीछे स्वाधीन राजनीति है। समाजवाद और गरीबी हटाने कोरे नारे
जो दूर हैं। इस उपन्यास में उपन्यासकार ने यह बताया है कि स्वतंत्र-
भारत में ऊपर से नीचे तक राजनीतिक और तत्जनित प्रष्टाचार है।
रामदरश मिश्र कृत 'पानी के प्राचीर' (१९६१) में, किन्तु 'जल टूटता
हुआ' (१९६६) में विशेष रूप से, अनेक राजनीतिक गतिविधियों का वर्णन
हुआ है। इस उपन्यास में सन् १९४२ का भारत छोड़ो आन्दोलन, गांधी में
पंचायती की स्थापना, सन् १९४७ का स्वतन्त्रता दिवस, लोकसभा का
चुनाव, विधानसभा का चुनाव आदि का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास में
भारतीय गांव की राजनीति का वर्णन भी है। लेकिन गांव के आर्थिक
विकास तथा न्याय के लिए एक स्वप्न देखता है। इस उपन्यास में आजादी
के बाद के प्रष्टाचार की कहानी है। जिस समय देश स्वतन्त्र हुआ था उस समय
देश में निर्धनता, अज्ञानता और नाना प्रकार के रोगों का प्रचार था। देश
में आजादी मिलने के बाद देश के कुछ लोगों को ही लाभ पहुंचा है। लेकिन
ने दिखाया है कि नेता लोग स्वार्थी हो गए हैं, वे फलोलुपता के शिकार
हो गए हैं। गांधी जी का स्वप्न पूरा नहीं हुआ। पञ्चुरों की विषम
आर्थिक स्थिति है, उनके बच्चों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं — यद्यपि
राजनीतिक नेता बायदे बड़े-बड़े करते हैं। उनकी कथनी और करनी में
वन्तार है। हरिजनों की कोई सुनवाई नहीं। एक उत्पारे ने गांधी जी की
हत्या ही कर दी थी। मंत्रिमंडल क्या है, मुजों और स्वाधियों के जमघट
हैं। उपन्यास का पक्षीय सिंह समाजवाद लाने का 'संकल्प' तो करता है,
किन्तु झटूटा करता है अपने लिए नित्य नई सुविधाएँ। यहाँ तक कि राज-
नीति की हवा फूटने के कारण गांधी में मुख्य परिवर्तन हुआ है। यहाँ भी
स्वाधी-लिया और बेकाम्य है। राजनीति के कारण आधुनिक संकटबोध पर
अन्वेषण प्रकाश डालता है। यादवेंद्र शर्मा (वन्ड) के 'एक और मुख्यमंत्री'

(१९६६) में प्रष्टाचार, स्वाधीनता, धर्मोन्नीति, भाई-भतीजावाद आदि का वर्णन हुआ है। देश की राजनीति बड़ी उत्थली हुई है। सामन्त और राजा लोग बहुमत जनता के अन्धविश्वासों को उभारकर कांग्रेस जैसी प्रगतिवादी संस्था को लोखला करने में संलग्न हैं। साथ ही मंत्रीलोक केवल निजी सुख के लिए राष्ट्र का ढे से ढहा अहित कर रहे हैं। योजनाओं का लोखलापन, ठेकों में रिश्तों का दौर और नौकरियों में गलत मानदंड, यह सब राजनीति का कलंक नहीं तो क्या है। आज की राजनीति में नेता झूठा, निषेध, व्यक्तिवादी, अभिनय प्रवीण और स्वाधीन बन गया है। डा० सुभाष चंद्र बोस ने 'आकाश के आंसू' (१९६७) में दिखाया है कि आज जनता कांग्रेस से मन ही मन कितनी घृणा करने लगी है। कांग्रेस में अब क्या कुछ नहीं होता। कांग्रेस का त्याग, तपस्या एवं सेवा-भाव समाप्त हो चुका है। जो जिज्ञास्यान पर बैठा है अपना ही घर भर रहा है। अपने ही स्वाधी की पुष्टि कर रहा है। केवल कांग्रेस ही नहीं सभी पार्टियों की यही दशा हो गई है। आज देश परिवर्तन चाहता है। भले ही देश में कांग्रेस के अतिरिक्त कोई दूसरी सुदृढ़ पार्टी भी नहीं है, दूसरी पार्टी में भले जैसा कोई नेता भी नहीं है। किन्तु यह भी स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस जाये से कम वोट पाकर भी देश पर शासन कर रही है। अगर सभी दल एकजुट होकर कांग्रेस से टक्कर लें तो सरकार जल्द ही टूटने टुकड़े होगी। लेकिन क्यों भले को कोन ? क्यों तो सभी सच चाहते हैं। धन और शक्ति के लिए अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। यदि हम भारत को एक सत्तावादी राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, वह हिन्दू हो या मुसलमान, राजनीतिक प्रष्टाचार से दूर करने के लिए कटिबद्ध होना होगा। जो सरकार देश की सुरक्षा का प्रबन्ध न कर सके, जो सभी के लिए शिक्षा और भोजन की व्यवस्था न कर सके, जो सरकार भारतीय संस्कृति की रक्षा न कर सके, उसे भारत पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं। उपन्यास के लिए गये एक उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाएगा —

‘तुम्हें शायद मालूम नहीं मैं कांग्रेस पार्टी में एक सक्रिय सदस्य था । मैं देता उस पार्टी में दोस में पोल है, उसका कोई सिद्धान्त नहीं, उसके सदस्यों का कोई कैरेक्टर नहीं है, ऐसा मेरा नत्थू मेरा सभी समझी और समझता २० बने बैठे हैं, जिनको कंगूठा तक लाने की भी तयोज नहीं है मिनिस्टर बने हुए हैं । यह कनपड़ कंगूठा टेक देश का क्या कल्याण करेगी ।’ कांग्रेस राजनीति का एक स्थान पर इस प्रकार उल्लेख हुआ है — वास्तव में कांग्रेस का कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं रहा । पहले इस पार्टी के कितने ऊँचे सिद्धान्त थे । कितनी महान् आत्माओं ने इस पार्टी की जड़ों को अपने रक्त से सींचा था और आज उस पार्टी की यह दशा । इसी कारण महात्मा गाँधी ने कहा था कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति हो जाने के पश्चात् कांग्रेस पार्टी का कोई उपयोग नहीं रहा । इसे विघटित करके एक सर्वदलीय पार्टी का निर्माण किया जाय और उसे ही सत्ता सौंपी जाय । किन्तु स्वाधीनताप्रेमी ने उनकी बात नहीं मानी और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस ऐसी पवित्र पार्टी भी आज बचनाम हो चुकी है । एक अन्य स्थान पर लेखक ने फिर एक पात्र से कहलाया है ‘इन देश के कार्यधारियों को तो बस चुनाव जीतकर फद पाना है । हाथ में देश के स्वाधीन राजनीतिज्ञ । यह अवसरवादी कांग्रेसी देश का क्या भला कर सकेंगे । जब पंडित नेहरू ऐसा कार्य-निपुण, सच्चा और ईमानदार नेता इन धुतों को न पहचान सका तो फिर कौन सुधारेगा उन्हें ? अभी राजनीति में गन्दगी बहुत है, उसे मिटाने के लिए समाज में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । राजनीति और धर्म वे वस्तुएँ हैं जिनमें प्रायः कम ही साम्यव्य होता है । क्या धर्म और राजनीति का यह गठ-बन्धन देश के लिए कल्याणकर होगा ? सम्भवतः नहीं । यदि ऐसा हुआ तो देश का अतःपतन हीज हो जायगा । भारत का विभाजन धर्म और राजनीति के गठबन्धन के कारण ही हुआ । भारत का भविष्य इन भुठे मक्कार और स्वाधीन राजनीतिज्ञों के हाथ में लंबा करारित है ।...

सभी राजनीतिक संस्थानों अपने झुठों के परिणाम स्वरूप ही अन्त में भिट जाती हैं। आज राजनीति को एक धेश, एक सिल्वाह सपन्न लिया गया है, यही देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है..... और यह देश के कर्णधार चुनाव में विजयी होने के लिए उचित और अनुचित सभी का उपयोग करके यह नारा बुलन्द करते हैं, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए उचित और अनुचित सभी कुछ मान्य है।.....

उपन्यास में यह विचार भी सामने आता है कि 'जो पार्टी माकस-वादी तथा गांधीवाद सिद्धान्तोंको मानती हो वही देश का कल्याण कर सकती है। किन्तु कठिनाई यह है कि आज हम गांधीवाद और साम्यवाद को पारस्परिक विरोधी समझने लगे हैं। यदि गांधीवाद में किंचित संशोधन कर दिया जाय तो साम्यवाद भारत में हो सकता है। आज गांधी के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की दशा क्या हो रही है। जिनने सिद्धान्त मानती है वह गांधी के। गांधी जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया था क्या उसी पर आज की कांग्रेस चल रही है। आज देश की राजनीति का पतन क्यों हो रहा है इसका भी कारण है। जब संघर्ष और परिष्क के बत्वात् सब कर्ण्यों को बकस्मात् अपनी संपदा अपनी प्रभु सुविधा और साथ ही सचा और शक्ति मिल जाये तो वह अपने को क्यों संतुष्टि रह लेगा। कुछ वरिष्ठ नेता अपने को सन्तुष्ट रह लेते, किन्तु अधिकांश अपने को असन्तुष्ट।'

बीसासतुलस बिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उनका उपन्यास 'राम बरवारी' (१९६८) काफी ख्याति प्राप्त कर चुका है। उन्हें प्रष्टावार स्वाधीनता, रिस्कतखोरी, प्रतापन में व्याप्त प्रष्टावार, कांग्रेसी नेताओं की वरिष्कीनता, जार्जों के बायडों का नैतिक पतन आदि का वर्णन हुआ

है। इसमें राज की भ्रष्ट राजनीति को उभारा गया है। स्वतन्त्रता के बाद नए सार्वर्भौम का उदय हुआ है और नए दरबारी अस्तित्व में आए हैं। ये दरबारी परोपकीर्णवादी होते हैं और ज़ुलूम भक्त नेताओं का राग बलाप रहे हैं। न्याय और कानून अभिजात वर्ग की धरोहर बन गए हैं। निम्न-वर्ग को हर स्थान पर मात जानी पड़ती है। अदालत में लोड के विरुद्ध निर्णय होने पर रंगनाथ उसे समझाता हुआ कहता है, 'तुम्हारे कायदे कानून जानने से कुछ नहीं होगा। जानने की बात सिर्फ़ एक है कि तुम जनता हो, और जनता इतनी आसानी से नहीं जीतती।' ^१

शिखपालांज के घाने की सला आतंकवाद के ऊपर ही निर्भर है। आधुनिकता के नामपर न उसमें उंगलियों के निशान देखने वाले शीशे हैं न केमरे हैं और न वायरलेस लगी गाड़ियां हैं। जुआड़ी स्वयं जाकर घानेदार जी से बलान करने की प्रार्थना करता है, क्योंकि दुश्मनों ने कहना आरम्भ कर दिया है कि शिखपालांज में दिन दहाड़े जुर्मा होता है। ^२

वहीलिए वह दरोगा जी को बलान करने का सुझाव देता है, जैसे भी, सम्भवता साल में एक बार बलान करने का है। इस साल का बलान होने में देर हो रही है। वही वक्त ही जाय तो लोगों की शिकायत लत्म हो जायगी। ^३ जो वास्तविक अपराधी है उनसे बड़ी रकम पाकर उन्हें क्षमा कर दिया जाता है एवं निर्दोष व्यक्तियों को फाँसकर मुकदमा बलाया जाता है। क्योंकि बिना किसी पर काबूवाही किए जनता में पुलिस का प्रभाव

१. बीलास सुबुल : 'राम दरबारी', पृष्ठ ३६५

२. वही, पृष्ठ १८

३. वही, पृष्ठ १८

समाप्त हो जाता । भगवन्-का नाम के अपराधियों से रिश्वत लेकर दरोगा बस्तावर सिंह पहले ही बेश समाप्त कर चुके थे । इसका दंड भुगतना पड़ा निदोष व्यक्तियों को ।^१

कालिख तुज्जों और शोहदों के बड़े बन गए हैं एवं मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पातिटिक्स भिड़ते हैं ।^२ नौकरशाही प्रशासन में रिश्वत के बिना कोई कार्य सम्भव नहीं । लंगड़ नामक व्यक्ति मुकदमा करने के लिए अदालत से पुराने फैसले की नकल चाहता है, किन्तु वह भी बिना रिश्वत दिए उसे नहीं मिल पाती । नकलखीस घर-गृहस्थी वाला व्यक्ति है, अतः अपनी बड़ी गृहस्थी का पालन पोषण करने के लिए उसे रिश्वत लेना आवश्यक है । इसी प्रवृत्ति पर रेलक ने व्यंग्य किया है, 'पहले सधा काम होता था । एक रुपिया टिका दो दूसरे दिन नकल तैयार । अब नर-नर स्कूली लड़के दफ्तरों में घुस जाते हैं । लेन-देन का रेट बिगाड़ते हैं । उसकी देहादेही पुराने बादमी भी मनमानी करते हैं । अब रिश्वत का देना और लेना दोनों बड़े धौंधट के काम हो गए हैं ।'^३

उच्च और निम्न वर्ग के बीच की यह गहराई बढ़ती जा रही है, भुठे ठकोसलों के नाम पर हम उसे झुठला नहीं सकते । शहरी और ग्रामीण आधार पर वर्ग बन रहे हैं । शहरी रिक्ता बालक मिनेट पीता है इसलिए वह जोस्ता है, 'उधर के देहाती रिक्ता वाले दिन-रात जीड़ी फुंक फुंक कर दांत सराब कर लेते हैं ।'^४ ग्रामीण रिक्ता बालक द्वारा प्रेमपूर्ण व्यवहार

१. वही, पृष्ठ २१-२२

२. वही, पृष्ठ ४०

३. वही, पृष्ठ ४८

४. वही, पृष्ठ ४४

का उत्तर वह उभेता-पुणी शब्दों में देता है, "जबे परे हट । क्या बकता है ।"^१ उसके लिए देशांत शब्द ही उभेता का धोतक है । उसके शब्दों में, "पहलवानी तो जब देशांतों में ही चलती है ठाकुर साहब । हमारे ऊपर जब तो हुरे बाजी का जोर है ।"^२

शिवपालाँज का इन्टर कात्वि राजनीति का अलाहा बना हुआ है । वैद्य जी कातेज के मैजर् हैं । वे वैद्यगिरी भी करते हैं और साथ ही सहकारी समिति के प्रबन्ध निदेशक भी हैं । कातेज की मैजरी पर वैद्य जी का शास्वत अधिकार है । कात्वि की प्रबन्ध समिति की वार्षिक मीटिंग में मैजर् के चुनाव का आहम्वर रचा जाता है । बन्दूक के बल पर यह मीटिंग होती है, केवल वैद्य जी और प्रिन्सिपल साहब के दल के व्यक्तियों के लिये ही इस मीटिंग में जाने के दास्त सुते हैं, बिरोधी पक्ष के लिए प्रवेश निषिद्ध है और इसके लिए प्रवेश द्वारों पर सशस्त्र पहरा है । बलराम जो प्रबन्ध समिति का मेम्बर है, प्रिन्सिपल साहब को आश्वस्त करते हुए कहता है, "कसली विलायती चीज़ है । हः नोली वाली । देखी कारतुस तमना नहीं कि एक बार फुट से होकर रह जाय । ठांय-ठांय झुक कर देना तो रामदीन मूट के हः मेम्बर गोरैया की तरह छेद जायें ।"^३ पूरे कातेज की नाकेबन्दी की वृद्धि है कहीं कहीं कमी न रह जाय इसीलिए बलराम वहाँ घुम्ने वाले प्रिन्सिपल मूट के हाजिरी में से एक को कहता है, "बरा बेटा कातेज की परिज्मा करके देख जाओ, हमारे बादमी ठीक से नाकेबन्दी किए हैं कि नहीं ।" इस सशस्त्र पहरे में वैद्य जी पुनः सर्वसम्मति से चुन लिए जाते हैं । "वैद्य जी स्वतन्त्रताप्राप्ति के

१. वही,

२. वही, पृष्ठ संख्या ५६

३. वही, पृष्ठ संख्या १८१

४. वही, पृष्ठ संख्या १८१

बाद के नवोदित सामन्त और रंगनाथ के मामा हैं, जो कोचापेटिस के मैनेजिंग हाइड्रोक्टर हैं लेकर इंग्लिश विद्यालय इन्टरमीडिएट कालेज के मैनेजर तक सभी कुछ हैं। गांव की राजनीति पर उनका नियन्त्रण तब तक कोई हटा नहीं सकता जब तक कि उनके बेटे बड़ी पहलवान की भुजार्थों में ताकत हैं, छोटे पहलवान की जेघा सुझु है और इंग्लिश विद्यालय इन्टरमीडिएट कालेज के लिक्वामी प्रधानाचार्य की सेतारें सुलभ हैं।^१

ये सब वेध जी के दरबारी हैं जिनके कुशल प्रयत्नों से वेध जी की सीट सुरक्षित है। कालेज के विरोधी पक्षा के तेजवर सन्ना जैसे व्यक्ति कभी न्याय की दुहाई देकर जदास्त तक पहुँचते हैं और बन्ध्याय की जांच करने की बात उठाते हैं, किन्तु यह जांच भी एक ग्राहम्बर है। सन्ना के वकील के लक्ष्यों में, 'बीयन्', इन जांचों के दौरान सन्ना और उनके साथियों को दवाने के लिए उन्हें पकड़ करके उसका मुँह बन्द करने के लिए ही यह मुकदमा चलाया गया है। यह मुकदमा भी एक तरह की जातसाजी है।^२ प्रिन्सिपल साहब तो शारीरिक बल पर विश्वास करते हैं। उनके मन में तो, 'बहाराब हमारी तो यह राय है कि सारे सन्ना के हाथ पाँव टूरबाय के कौनों नारामें डारि दीनि जाय, और यह न बने तो सारे का कान पकरि के कात्तिन से बाहर निकास दिर।'^३

प्रिन्सिपल साहब स्वयं के न्याय पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार उनके पास मास्टर्स की नौकरी से निकालने के और भी बहुत-से रास्ते हैं। इसी प्रकार वार्षिक परीक्षा के दिनों में सन्ना को परीक्षा भवन से निकालने के लिए बिकस किया जाता है क्योंकि यह भी सन्ना को निकालने

१. बीलास कुल : 'राग दरबारी', पृष्ठ २६३

२. वही, पृष्ठ २६३

का डंग है। इस अस्त्र को वे पहले दूसरे मास्टरों पर भी चला चुके हैं। सन्नाहसी कारण रंगनाथ से कहते हैं, "पारसाल त्रिपाठी जी के साथ भी यही हुआ था। उनसे कह दिया गया था कि बस कल से कालिज मत जाना। वे दूसरे दिन गर तो कालिज के फाटक पर बड़ी पहलवान के तीन चार बेलों में घेर लिया। वेचारे त्रिपाठी जी इज्जत बचाकर भाग आए। जब तक वे कहीं शिकायत करें तब तक उन पर हत्ते दिन गैर हाजिर रहने का चाई लगाकर उन्हें मुकास कर दिया गया। बाद में वे निकाल दिए गए।" ^१ यह है कालिज की राजनीति जहाँ केवल सत्ताकण्ड दल की ही विजय है। विरोधी पक्ष का व्यक्ति यदि उपन्यास के विरुद्ध आवाज उठाता है तो सामन्ती प्रयत्नों से उसे दबा दिया जाता है। ये हैं राजनीतिक कुबुज जो सरकारी तंत्र से लेकर शहरी, ग्रामीण, न्यायिक और शैक्षिक प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त हैं। सत्ता और शक्ति सम्पन्न सामन्ती मनोवृत्ति वाला व्यक्ति अपनी सत्ता और सत्ता को सुरक्षित रहने के लिए अपने मार्ग से प्रतिद्वन्द्वियों को हटा देना चाहता है। इसके लिए बनेक कुबुज रचना है। कभी ये कुबुज चुनावी प्रतिद्वन्द्विता का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, तो कभी प्रतिपक्षी के प्रति प्रतिशोध की भावना के रूप में प्रकट होते हैं। कभी ये व्यक्ति और दलीय स्वार्थों से जुड़ जाते हैं, कभी विरोधी को परास्त करने की भावना प्रभु हो जाती है।

"जिस देश में मंत्री और नेता ही कानून के भटक हैं वहाँ देश की रक्षा कौन कर सकता है। यह नेताओं के रूप में छिपे हुए तस्कर हैं जो नवसामन्तवाद की व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं। शोषणकर्ता कुछ की समाप्त हो गए हर्ष सन्देह नहीं है। पर उनके स्थान पर जो नर-नर की बन गए हैं उनसे तबाही का दौर बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। उदाहरण के लिए

जमींदारी का हात्मा हुआ पर नेताजीरी का विकास हो गया । पुराने जमींदारों और तात्कालिकदारी में अपनी शक्ति बदल ली और शोषण के लिए अपने को तैयार पाया । अतः शोषणकर्तारों के विभिन्न मुहोंटे हैं, जिनको धारण कर वे विभिन्न रूप धरते रहते हैं । राजनीतिक प्रभुत्वाकार शिष्टाण संस्थाओं में भी परिलक्षित होता है । शिष्टाण संस्थाओं की राजनीति कुछ होने गिने अधिका-रियों के संकुल में बन्द है । लक्ष्मी के बक्से में कास्तिन के लिए किताबें आई थीं। किताबें प्रिन्सिपल सावध के घर में और बक्स परम्पस के बाद वैद्य जी के घर में जा गया था । रेहियो भी कास्तिन का था रंगनाथ के यहाँ जा जाने के बाद, वैद्य जी के घर पर रखा लिया गया था ।^१

कास्तिन तो वैद्य जी की निजी सम्पत्ति की जिम्मे सुनधार और संवातक सभी कुछ वे थे और अपने बाद अपनी इस सम्पत्ति को वे अपने बेटों को ही सौंपकर जाने की इच्छा करते थे । किन्तु रुप्पन ने अपने पिता के पद चिह्नों पर न चलकर वैद्य जी के शोध को भटका दिया । हरितिर वे शक्तिस्व की गरिमा से उत्पन्न शोध की वाणी में भविष्यवाणी करके रुप्पन को अपने उत्तराधिकार से वंचित करते हैं, 'बाबा की जी कि सुहावस्था शांति से बीतेगी..... सोचा था इस सालिब का भार तुम्हें देता जाऊंगा ।.... पर नीच तु विश्वासघाती निकला । बा, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा ।.... बा मैं तुम्हें अपने उत्तराधिकार से वंचित करता हूँ । अब लोग सुन लें । मेरे बाप बड़ी ही इस कास्तिन के मेजर हूँ । यही मेरा अन्तिम निर्णय है । रुप्पन को कुछ नहीं मिलेगा ।'^२ कास्तिन राजनीति में व्याप्त प्रभुत्वाकार का एक अन्य स्वरूप भी है, बध्यापकों को कितना वेतन मिलता है उसकी जूनी रकम पर दस्तकृत कराया जाना,^३ जिसे 'राम दरबारी' में उभारा गया है ।

१. बीलात सुक्त, 'रामदरबारी', पृष्ठ ३११

२. वही, पृष्ठ ४२०

३. वही, पृष्ठ ३५३

वास्तव में ब्रितांत युक्त 'राग दरबारी' (१९६८) स्वातंत्र्योत्तर-कालीन राजनीतिकपरिस्थितियों पर एक समग्र व्यंग्यात्मक उपन्यास है। वर्तमान विस्फांतियों के मूल में पुंजीवादी सभ्यता को मानते हुए उन्होंने मूल्यों के विघटन की ओर संकेत किया है। इसमें उनका मानवतावादी दृष्टिकोण उभरा है। शिम्शोपालांज की कहानी सारे भारतवर्ष की कहानी बन जाती है। गाँव-सभा, सहकारी संघ, शिष्टाणु-संस्थारं सब राजनीति के झूठे हैं। जिनसे जीवन खोखला हो गया है। सब जाह भ्रष्टाचार है, 'नाते रिस्तेदारी' है। भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत मनुष्य की विपत्ति उससे क्या नहीं कर सकती। लेखक ने स्वातंत्र्योत्तर काल के जीवन की अन्य विस्फांतियों के प्रतिरिक्त, अच्छे-बुरे राजनीतिक परिवर्तनों का लेता जोला प्रस्तुत किया है। राजनीतिक क्षेत्रों में मूल्यों का विघटन, भ्रष्टाचार, फुसफोरी, स्वाधीनता, भाई-भतीजावाद, गुन सभो कुछ 'राग दरबारी' में है। वह स्वतन्त्र भारत की चुनौतियाँ उपस्थित करता है। राजनीतिक जीवन की बेईमानी, अवसरवादिता, कृत्रिम प्रवृत्तियाँ, समझौतावादी दृष्टिकोण आदि के कारण बुद्धिजीवियों की भी दुःख स्थिति हो गई है। देश में जाब भुटे फुलौटे हैं, अन्तर्विरोध है और इन सबका दस्तावेज़ 'राग दरबारी' है। राजा महाराजाओं के दरबार नहीं रहे, लेकिन स्वतन्त्र-भारत में 'प्रजातान्त्रिक दरबार' बने हुए हैं। सामन्ती काल में दरबारों में रागदरबारी नाकर दरबारी लोग राजा का अभिनन्दन करते थे। जाब नारों में ही नहीं, गाँवों के प्रत्येक कोने में, 'प्रजातान्त्रिक राजाओं' के दरबार लगे हुए हैं। वहाँ 'दरबारी' राग द्वारा उन्हें मान-प्रतिष्ठा, धन दौलत सभी कुछ दिया जाता है। इस उपन्यास में व्यंग्य की करारी बीट है।

सम्प्रदायगत कतुबेदी का 'लोकद गुलाब' (१९७०) उपन्यास में राजनीति पज़ुरों और झुठालों के हँसिंदे बकर काटती है। 'उनकी मांग है कि

हम लोगों के वेतनमान बढ़ाकर इसी उजोग की दूसरी प्रादेशिक सलाहों के बराबर कर दिए जाएं। पालिक न माने तो इकताल और फिर भी न माने, तो न्यायालय का सहारा लेकर गिल पर तालाबन्दी। लोकतन्त्र के पक्ष में बल्ले धाते इसी सामन्तवाद के सटहड़रों पर समाजवादी समाज न्याया जाय। उपन्यास में राजनीति का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि लोग पहले कत्तल करते हैं, फिर खुद ही जाकर घाने में रिपोर्ट लिखा करते हैं। पहले किसी के घर को दियासलाई दिखा देते हैं, फिर खुद ही सहानुभूति व्यक्त करने का सट्टे होते हैं। हम लोग यही सब देखते, सुनते और करते चले जा रहे हैं। कमलेश्वर का 'लौटे हुए मुसाफिर' (१९७१) उपन्यास में सन् १९४२ का भारत छोड़ो आन्दोलन, आजादहिन्द फौज की स्थापना, भारत-पाक विभाजन आदि का उल्लेख मिलता है। लेखक ने संकेत दिया है कि गांधीजी के 'जरो या मरो' आन्दोलन के संघर्ष और अहिंसान के बाद जब १९४७ में देश स्वतन्त्र हुआ तो देश में एक ऐसे साम्राज्य के साथ संघर्ष किया जिसमें हजारों व्यक्तियों ने अपने प्राण-न्योहाकर किए। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद देश का विभाजन हुआ उस विभाजन के फलस्वरूप नरसंहार तथा मानवता पर बलात्कार जैसी दुष्टिनाएं हुईं जिसे देश में उदासी हा गई। विभाजन के कारण देश में भीषण नरसंहार और हिंसा चारों तरफ फैल गई। प्रतिशोध की भावना से देश की नई स्वतन्त्रता भी लूटे में पड़ गई। पाकिस्तान से उजड़कर आए हुए सार्वी शरणार्थियों को नए मानों पर लाना आसान काम नहीं था। विभाजन के कारण प्रशासकीय स्तर में भी नैतिक समस्याएं पैदा हो गई। गंगाप्रसाद विप्लव कृत 'मरीचिका' (१९७३) उपन्यास में मजदूर संठन, इकतारों, काते बर्गों, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार आदि का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र हरिप्रकाश है। देश में गिरती हुई राजनीति और भ्रष्टाचार को देखकर उसका मन गुणा से भर उठता है। वह उन नेताओं के खिलाफ आवाज उठाता है जो भाषण

देते हैं, नारा लगाते हैं, उसका जमल नहीं करते। वह कहता है — 'तुम मुझे इसलिए तार थे कि मैं सशक्त प्रान्ति के लिए विचारधारा का निर्देश देता रहा हूँ ताकि कोई भटक न जाय - तुमने मुझे क्या रसोहया समझा है ? तुम जानते नहीं कि मैं किस किस का आदमी हूँ। मैं उन लोगों में नहीं हूँ, जो बार्ते प्रान्ति की करते हैं लेकिन कार्यों की तरह गम्भीर में, भोग विहासों में लगे रहते हैं। मैं उन सबको छोड़ आया हूँ।' इस उपन्यास के अनुसार ऊपर से नीचे तक प्रष्टाचार और घुमलोरी फैली हुई है। इस उपन्यास में गंगाप्रसाद विमल ने आधुनिक जीवन की संवेदना को गहरे स्तर पर विश्लेषित किया है। इसमें आधुनिक युग के मानव मन की उत्कर्षों को उधेड़कर प्रस्तुत किया गया है।

भारतीयनरणा वर्मा द्वारा रचित 'सबहि नवावत राम गोसाई' (१९७०) में १९४८ से १९५८ तक के भारत की राजनीति है। यह उपन्यास उनके 'टोटे में रास्ते', 'भूले किले बित्र' और 'सीधी सन्धी बार्ते' की परम्परा में रखा जा सकता है। लेखक ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक का बित्र पृष्ठभूमि के रूप में लेकर उपन्यास को वहाँ से उठाया है जहाँ उनका उपन्यास 'सीधी सन्धी बार्ते' समाप्त होता है। इसीलिए इस उपन्यास में इस बात का चित्रण है कि स्वतन्त्रता से पूर्व राजनीतिक नेताओं के जो आदर्श थे वे किस प्रकार ढह गए हैं, उनमें पद-लोभता, धन-लोभता, स्वाधी-सिद्धि, प्रष्टाचार, काला धन्धा, पाई-भतीजावाद, अनैतिकता, हर तरह से अपना उत्सु सीधा करना आदि बार्ते का नहीं है, गांधी जी के 'राम राज्य' का स्वप्न तिरोबिही हो गया है और इन बार्ते के फलस्वरूप देश को बड़ी भारती कति पहुँच रही है। उपन्यास के राधेश्याम, जबरसिंह और रामलोकन के माध्यम से उपन्यास का भावना-प्रधान रूप भी सामने आता है और सब कुछ कर्म के बाद लेकर यही कहता है — 'सबहि नवावत राम-

कोसाई' ~ । यमी जी के 'प्रज्ञ और परिचिता' (१९७३) में भारत की राजनीतिक परिस्थिति १९६२ के चीनी आक्रमण तक चली जाती है । नौकरशाही का प्रभुत्व विभिन्न दलों की परस्पर कलह, मुंबीपतियों की अनेतिक और चित्तसंपूर्ण नीति, मुख्य विघटन, विदेशी शक्तियों द्वारा भारतीय राजनीति में कुछ आदि इस उपन्यास के प्रमुख राजनीतिक विषय हैं । वास्तव में 'प्रज्ञ और परिचिता' उपन्यास में स्वतन्त्रता के बाद की राजनीतिक गतिविधियों का सुन्दर वर्णन हुआ है । लेखक का ध्यान राज-नीतिक भ्रष्टाचार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, असेम्बली का चुनाव, देश का बंटवारा, लोकतन्त्र का चुनाव आदि की ओर भी गया है । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद समाज में सब जगह भ्रष्टाचार और घुसखोरी के द्वारा ही काम होने लगा है । समाज का कलहावारा दुर्बल हो गया । मुंबीपति लोग शहीर होते गए हैं, और गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार समाज की विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुजरने लगे हैं । उनका व्यंग्यपूर्ण नारा भी था — 'छुटो बरे भाई' (LMB) ।

संकर के 'सीमावर्द्ध' (१९७३) उपन्यास में स्वतन्त्रता के बाद का राजनीतिक भ्रष्टाचार, स्वाधीनता आदि का वर्णन हुआ है । इसमें लेखक का दृष्टिकोण यह है कि 'देश के करोड़ों लोगों की गरीबी चित्ती के फुट्ठी-भर नहीं घिटा सकते । देश को तो सिर्फ युनियन जैक की जगह तिरंगा फलहा फहराने की आजादी मिली है । इसके बाद के काम तो अभी बाकी हैं । बुम्भारण की नींद जौन जाने कब टुटेगी । लेकिन वह य्मान्तर का दिन होगा । आसफु विमावत के करोड़ों लोग पुलने ला जायें कि हमारे पास जन्म क्यों नहीं है ? इसके बाद शायद एक हीमा प्रलय का नाव । इसलिए उनकी नींद टुटने के पहले ही हम बहुत-सा काम कर हातना चाहिए । सतीश बमाती का 'प्रतिक्रि' (१९७४) उपन्यास में मजदूर आन्दोलन का वर्णन

किया गया है। इस उपन्यास में यह बताया गया है कि किस प्रकार मजदूर और मिल मालिकों में शायसी पैदाभाव रहता है और राजनीतिक दोंबों से कैसे जाते हैं। पुंजीपतियों द्वारा मजदूरों पर कातिलाने हमले कराना, उन पर जुल्म डोना, राजनीतिक नेताओं की उसमें सांठगांठ रहना, नेताओं का तरीका जानना, राजनीतिक हत्यारे आदि आज की राजनीति अर्थात् पुंजीपतियों और नेताओं की मिली-जुली भात का विव्रण इस उपन्यास में हुआ है। श्रीराम लाल की 'बांधी का उतार' (१९७४) उपन्यास में लेखक का संकेत है कि समाज के इन्सान को जहाँ बुद्धिवादी बनाया है वहाँ विचारों से प्रभु भी कर दिया है। स्वतन्त्र-भारत में हमारा सुवा मन गया है। हम - ऐसे के लेन देन के बिना अर्थात् कुछ बिना कोई काम नहीं होता, क्योंकि इस लेने की प्रवृत्ति ऊपर के नेताओं में मिलती है। इसीलिए इस प्रवृत्ति का निम्न स्तर तक जाना स्वाभाविक है।

आज का जस्त मानव समाज राजनीति के नन्दे प्रवाद में बसा जा रहा है और प्रतिशोध और प्रतिकार इस समुह को विचलित नाम की तरह ब्रस रहा है। मानवीय तत्व उस समुदाय में धर कर गए हैं। अंजाई पर बैठा समाज का व्यवित जो कुछ करता है, उसका अनुमन करना ही बलिहित और बन्धकार में लड़े इन्सान को जाता है। वह उसी हास्ते पर बल्ला है। स्वतन्त्र भारत का आदमी हल्का हो गया है। हम इस विस्तृत देश में जो बनेक विभाजन देखते हैं वे राजनीतिज्ञों की स्वार्थीता के कारण सुरक्षित हैं। राजनीति ने ऐसी हास्त कर दी है कि आज देश में न शिक्षा है, न कला है। सारों नगर अपने मानस में सूत-दुःख, पीड़ा और उत्साह, घृणा और अनुभूति, राग और वैराग्य, एक ही साथ लिए हुए हैं। यहाँ आर्थिक हीनता है। यहाँ पैसा नहीं, रोजगार नहीं। इसीलिए यहाँ का आदमी बन्धकार में पड़ा है। जाता है मारवातियों का बलिहाय गांव को सता रहा है। ऐसी कबीर बात है कि नगर के लोग जो अंजी-अंजी बार्ते बनाते हैं, बायरी और साम्यवाद की दुहाई देते हैं, उन किसान और मजदूरों के बून

पसीने से अर्जित अन्न प्राप्त कर नगर के लोग जीवन पाते हैं, परन्तु बदले में उन्हें क्या देते हैं..... वे कहते हैं, देशाली, गंदार और मुँह । भला यह कैसी परम्परा है । ये जीवनदाता और अन्नदाता ही मुँह हैं, गंदार हैं । इसलिए न कि उनके पास किलाबों के पट्टे शब्द नहीं हैं, उनके पास शिक्षा नहीं है किन्तु देश की राजनीति के कार्याधारों को इसकी विन्ता नहीं है । गांधी समाज में अन्न मानव और अधिक अधिकारी में फैला जा रहा है..... सताया जाता है । वास्तव में गांधी राजनीति धर्मोपासक का साधन नही है, न कि जनसेवा का । नगरमहापालिकाओं, विधान-सभाओं और लोक सभा के चुनाव इसी दृष्टिकोण से लड़े जाते हैं । देश ने सन् ४७ में जब करघट बदली तो उसका गांधी तक का जन-जीवन, कुछ ऊपरी सुसुविधाओं को छोड़कर, जौलला होता जा रहा है । राजनीति ने उसे अधिकारी में फटक रखा है । नेता लोग ही अपनी स्वाधीनता के लिए कथिद-जातिभेद की दीवारें खड़ी कर रहे हैं । अंग्रेजों की जिस वी विभाजन और जाति-भेद नीति की हमारे राज-नीतिक नेता निंदा करते थे, वही नीति स्वतन्त्र-भारत में बराबर फन रही है । रामेश्वर सिंह नडला का 'अधिकारी में फटती किरण' (१९७६) उप-न्यास में भारत-वीन कार्यक्रम का दृश्य उपस्थित किया गया है । राजनीतिक दृष्टि से इसमें कम्युनिस्टों की देश-विरोधी गतिविधियों का उत्तेजक हुआ है ।

कामतानाथ का 'एक और हिन्दुस्तान' (१९७७) उपन्यास में स्वतन्त्रता के बाद का वर्णन हुआ है । इस उपन्यास में देश के समाज में बदलती हुई परिस्थिति का भी वर्णन मिलता है । लेकिन यह बताता है कि इस देश का भाग्य ऐसे नहीं बदलेगा । जब तक यह कांग्रेस सरकार है तब तक कुछ नहीं होगा । कश्मिरी को समाजवाद की बात यह भी करते हैं मगर एक-एक मिनिस्टर की मोटी टाटा-बिड़ला के हाथ में है । जिस हाल की नए कुम्भ-मत करते हुए, मगर गरीबी देश में पहले से जहाँ ज्यादा है । भुतगरी, बेरोज-गारी की बीमा नहीं । मुझे तो वास्तव में होता है कि देश जनता इनको

बर्बाद कर रही है। सब एक ही बात करते हैं। फिर गज-बल गायी क्यों है? यह सब पार्टियों से मिलकर एक क्यों नहीं हो जाती? गज के नेता केवल समाज को बदलने, देश से गरीबी दूर करने और समानवाद स्थापित करने की बात ही करते हैं। परन्तु परिवर्तन कहीं भी नहीं होता है। लेखक ने गन्ना रामलाल सिंह की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए सम्प्रदायवाद, भ्रष्ट-इश्वरता, जेलभरो आन्दोलन आदि का उल्लेख कर गज की राजनीति पर प्रकाश डाला है। काश्मीरी लाल नाकिर के 'लड्डू फुकारता' (१९७७) उपन्यास में गज-सत्तारूपा के बाद का वर्णन हुआ है। लेखक सोचता है कि मुल्क के असल नेता महात्मा गांधी ने जिन उमूर्तों की लातिर अपनी सारी जिन्दगी कुर्बान कर दी थी वे बड़े बेरहमी से खत्म किए जा रहे हैं। हेमोफ्रेसी के नाम पर कुछ ऐसे बदम उठाये जा रहे हैं जो सरासर अन्धमोकेटिक हैं। जब तक नई नस्ल के प्रतिनिधि जागे बढ़कर अन्धमोकेटिक ताकतों का मुकाबला नहीं करेंगे तब तक मुल्क की दुबसुरत परम्पराएं बर्बाद होती जाएंगी। नई नस्ल के प्रतिनिधियों में पड़े लिंगे नौजवान और विपण्यी भी शामिल हैं। राजनीतिक पार्टियाँ एक साथ मिलकर बबाम की लाकत खत्म करना चाहती हैं। समाज में जब तक जाति नहीं आयेगी, हालात न बदल सकेंगे। दुकूलत में से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। हमरकसी लागू करने से कुछ नहीं होता। बड़ बबाम की आजादी और प्रजातंत्र का गला घोटने के लिए रीं। गज दुकूलत करोड़ों इन्सान की तकदीर से खेल रही है। एक्स्टेरलिस्म से देश में जहरिले फल लौंगे। जब तक जनता, विशेषतः नवयुवक, अपनी आवाज बुलन्द नहीं करेंगे तब तक बार दिन गांधियों की इत्या होती रहेगी। गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाने से कुछ नहीं होता। उनके उमूर्तों को अपस में लाना नकरी है। गज हिन्दुस्तान की सियासत के आकाश पर बबानक की एक दुम्बार सितारा उभर आया है। उसकी चमक से बाँस बलाबाँध हो रही है। उषावाला के 'कुर्डी का नशा' (१९७८) उपन्यास में स्वतंत्रता के बाद

का प्रष्टाचार, कुसलोरी, भाईभतीजावाद, जातिवाद आदि का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र जानकीदास है। जानकीदास अपनी कुर्सी के लिए राजनीति में सब कुछ करने को तैयार है। राजनीति खेलना है। कब क्या हो जाय, कोई नहीं जानता। वक्त पड़ने पर चीनी, हाकड़ा भिखवाना, अत्यास-त्यक्तों को बुझ रतना, हरिजन की सुरक्षा का झूठा वायदा करना, अपना 'कैरियर' बनाना आदि की राजनीति के खेल हैं। पार्टी की तरफ से सब दिलाना, फ़ैरोल, शराब, दिलाना, तस्करी कर या कराकर प्रॉफ़िट करना, प्रतिद्वंद्वी को छपर से लीदना, धरमिट का ब्लेक में बिकना, फोटो लिनाना, कुलमाता पहनना इसी खेल के विविध पक्ष हैं। लॉथ और नाग में कोई अंतर नहीं। आज भी यह नेता कस्ता की अढ़ा और वास्था की दोरी करके कुर्सी पर बैठे हैं। सब जाह लूट-छसोट है। नव चौर बीस साल तक बेन की बंसी बजा सकता है तो तरकर में क्या बुराई है तरकर चौर से हजार बार बजा है क्योंकि वह धनी चौर है, दुब्बा चौर नहीं। क्या फर्क पड़ता है इस देश में। जैसे सांपनाथ जैसे ही नागनाथ। मध्यम वर्ग भी फनफोते प्रष्टाचार का साथी बन गया है और जहाँ मोला मिलता है हाथ धार देता है, क्योंकि वह जानता है कि शक्तिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह और जुलूस के दिन लड़ गए। बड़ती मर्झाई की मार भी बिखरती जा रही है। मध्यम वर्ग पड़ा लिता वर्ग है। बिस्व-बिताते मध्यम वर्ग को सहारा दिया चुनाव में शारी पार्टियों ने। ये कल के सुदामा आज लक्ष्मीवर्मा के भी कानकाट रहे हैं। चुनाव में यह नम्बर दो के जैसे के बलपर जीतते हैं। जितने लाइसेन्स दिए गए हैं, वे जागजी कायदाही में गोल-भाल करके ही दिए गए हैं जिसकी शारी बिम्बेदारी नेता की है। उपन्यास का एक पात्र ठीक ही कहता है - 'सर, राजनीति का खेल बहुत ही भयंकर खेल होता है। इसका एक नामा हुआ उसूल है कि राजनीति में बार नहीं मौत ही होती है और कोई भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता। मासती परास्पर का 'बर्बाद' हो कटने वाली है' (१९८१) उपन्यास में स्वतन्त्रता के बाद की

राजनीति का वर्णन हुआ है। लोकसभा का भारत में चुनाव शायद १९५२ के दिसम्बर के दरम्यान हुआ था। १९४७ और १९५२ के राजनैतिक वातावरण में काफी फर्क था। प्रतिष्ठित कांग्रेस में 'सत्ता पिपासा' के लक्षण स्पष्ट हो चुके थे। भारतीय राजनैतिक क्षेत्र के विविध पक्षों का, अंगाल में फार-वहै प्लॉक, रेडीफाईड-सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण, उनकी गतिविधियाँ, काश्मीर में कारावास में पड़े हुए शेर अहमद खान एवं सरकार के मुखिया बख्शी जी की भूमिकाएँ, महाराष्ट्र में संयुक्त-महाराष्ट्र समिति का कार्य कलाप, १९५८ - ५९ में डा. जवाहर लाल नेहरू के कम्युनिस्ट मंत्रिमण्डल का वर्णन के लोकजीवन में प्रभाव आदि अनेक मुख्य-मुख्य राजनीतिक धाराओं में उबल पुल हो रही थी।

माकौलेय के 'अग्निबीज' (१८८१) उपन्यास में समाज की बदलती हुई राजनीति का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र जवाहरलाल नेहरू है। इस उपन्यास में भ्रष्टाचार, स्वाधीनता, भाई-भतीजावाद आदि का वर्णन हुआ है। देश में चादरी कौरी कल्पना की नींव पर नहीं टिक सकता। आखिर यह अन्याय कब तक चलता रहेगा? अब तो कानून में हम सबको बरबाद कर दिया है। सभी को वोट देकर सरकार को बदलने का अधिकार है। हम स्वतन्त्र हैं भाई, स्वतन्त्र। सरकार ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। बोलने का अधिकार, दिना दफ्तार के एक काह जमा होने का अधिकार, देश में अहिंसा करने का अधिकार, सम्पत्ति अर्जित करने तथा भेजा या व्यवसाय करने का अधिकार। लेकिन हम जहाँ के वहाँ हैं। अगर आप कुछ कहें नहीं, जानें नहीं, लेंगे नहीं, तो हमने अधिकार पाकर भी इसी तरह गुलाम बने रहेंगे। एक स्थान पर उपन्यास में कहा गया है :— 'पिछले दिनों जवाहरलाल ने जो कुछ किया है, उसे देखते हुए उनसे कुछ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। वे लगातार क्षेत्र के जोड़ लोनी के साँठ-बाँठ कर गरीब जनता का गला घोटते रहते हैं और चुनाव में सभी काका की तस्वीर लेकर दूते हैं। अब लोगों में उनकी पीठ खुल गई है। अब काका भी नरेन्द्र और दुधरे समाजवादी डा० लोहिया और जयप्रकाश को-

रह ने मिलकर प्रजा समाजवादी दल बना लिया है । बाकिरकोई कब तक सरकार का साथ दे सकता है । कदमे को योजना पर योजना चल रही है लेकिन देश में गरीबी का हाहाकार बढ़ता जा रहा है । गांधी-भात्रमों के लोग कांग्रेस की राजनीति से अपनी दूरी धीरे-धीरे बढ़ा रहे , नहीं तो सत्तावादी कांग्रेसी, गांधी जी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे । अब तो बापू का जनसंघ पुराने जमींदारों को मोलतन्द करता जा रहा है, जड़ जमा रहा है । उसकी मदद करने वाला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी रातदिन संतान के काम में जुटा है ।

हम गांधी जी के समाजवाद को सच्चा समाजवाद मानते हैं और अहिंसा के रास्ते शान्ति करना चाहते हैं । हम किसी बाहरी देश से विचार उधार नहीं लें, जब हमारे देश में उसके अच्छे विचारों की कमी नहीं है ? तो लिया है, जयप्रकाश है । क्या इनको मामूली नेता समझते हैं बाबू लोग ?

भाई, जवाहरलाल कोई गैर थोड़े ही हैं । इसी राजशक्ति के लिए ही तो स्वतन्त्रता-संग्राम लड़ा गया । उसे अब नानोज और उपेक्षा योग्य मानने की भूल करने पर हम जहाँ के तहाँ फड़े रह जायेंगे और दूसरे लोग गरीब जनता के हितों का आन्दोलन बलाकर उन्हें अपने साथ कर लें । जिलाधीश अब ज़ेबों का तानाशाह अधिकारी नहीं रहा । उसे जनता का सच्चा सेवक बनना पड़ेगा । वह देश को गांधी जी के रास्ते पर ले चलने में सहायक होगा ।

भारतीय पूँजीपतियों ने स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में कांग्रेस की मदद करनी शुरू की । वे जानते थे कि महात्मा के कार्यक्रम का अधीष्ट उनके विरुद्ध नहीं था । उससे विदेशी शासन और विदेशी पूँजी की ही हानि होती थी । यह स्थिति देश के पूँजीपतियों के विकास के लिए मनवाही थी । जवाहरलाल में विस्तार में न जाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब तक यह सत्य किसी

भी विचारवान् व्यक्ति से क्षिप्त नहीं रह गया है। सादी जन गांधी के विचारों का केवल एक प्रतीक बनकर रह गई है। अब हम आन्दोलन का जोड़ सम्बन्ध भी जनता की समस्याओं से नहीं रह गया है। आदी मजदूरी और रहस्य की नींव बन गई है। इसकी सफाई, तथा स्वरूप, गरिब लोगों के लिए संभव नहीं है। यह तो समस्या का एक पहलु है। दूसरा पहलु थोड़ा अप्रत्यक्ष है। पूँजीवादी विनाम ने आन्दोलन की पूरी भावना को ही प्रतिरोध कर दिया है। देश में कर्षण-उद्योग पूँजीपतियों पर निर्भर है। उसके लिए सुत उन्हीं की मिलें तैयार करती हैं। बाजार पर भी उनका ही प्रभुत्व है। वितरण और विक्रय के लिए भी उनकी कृपा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यही हाल रहै कर है। पूँजीपतियों के हाथ से उदै का आत्मसाय डीन लेना सरकार के मुँह से बाहर है। वे सारी उई थोक में बेचने और तरीफने के लिए पूर्ण रूप से सज्ज हैं और उन्हीं का उस पर प्रभुत्व भी है। भरे कदम का मतलब यह है कि बरसे और कर्षे को केन्द्र में रखकर किसी बड़ी सामाजिक क्रान्ति की शशा करना अपने को धोखे में रखना है। ग्राम सभा की स्थायकता और स्वावलम्बन को वापस करने के लिए पूँजीवादी व्यवस्था का परित्याग आवश्यक है।

वर्तमान शासकों की शक्ति और सामर्थ्य से बाहर बड़ चुका है। अब यह कार्य सर्वद्वारा के व्यापक और क्रान्तिकारी संगठन द्वारा ही संभव है। हरमोन सिंह ने हाथबोड़कर लोगों को नमस्कार किया और बैठ गए। पूँजीवादी व्यवस्था का आधार ही जोखना है, इसलिए जोखण को कायम रखने में जो भी बीज सहायक हैं, कांग्रेस सरकार उन्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती। कौन ज्ञाना केवलक होगा, जो अपनी ही जड़ पर कुत्साही पाएगा ? आधार ही बदल जाएगा तो ऐसी सरकार टिकेगी कहीं ? यह जो समाजवादी शब्दावली सुनाई पड़ती है, बहुत दूर विरोध को समाहित

करने और भ्रम में डालने का उपाय मात्र है। ज़रूरत पड़ने पर यह व्यवस्था और भी क्रान्तिकारी नहीं देकर जनता को गुमराह कर सकती है। इस उपन्यास में माकड़ेय ने समाज के मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण किया है। इस उपन्यास में ग्रापीण जीवन के व्यक्तियों का जादूवादी दृष्टि-कोण व्यक्त किया गया है।

उपर्युक्त स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में जीवन की विसंगतियों के अतिरिक्त अनेक प्रश्न मिलते हैं। सामयिक राजनीति में सक्रिय भाग न लेने हुए भी उपन्यास लेखक उससे बहूते नहीं रह सके और उन्होंने उसका कोई न कोई पहलु स्पष्ट किया है। राजनीति को उन्होंने भले ही सीधे रूप में न लिया हो, किन्तु उन्होंने युगोन राजनीतिक संकेत दिए हैं। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि उनमें भारतीय स्वतंत्रता-आन्दोलन के सम्बन्ध में अनेक संकेत प्राप्त होते हैं। महात्मागांधी के अहिंसात्मक आन्दोलन और उसके विभिन्न पक्षों के अतिरिक्त जातवाद की क्रान्तिकारियों की गतिविधियों के सम्बन्ध में मूल्यवान् सामग्री इन उपन्यासों में उपलब्ध होती है। उपर्युक्त स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में उपलब्ध राजनीतिक सन्दर्भों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने स्वतंत्रता के सम्बन्ध में देखे गए सपनों और आदलों के संक्षिप्त होने, नेताओं के भूटे वायदों, भूटे कुओटों, उनकी करनी-कपनी में अन्तर, उनकी पद-सोलुपता, धन-सोलुपता, स्वाधीनता, राष्ट्रीय हित के स्थान पर अपने हित की बात सोचना, चारों तरफ़ झुलझोरी और काते धन्धे के गरम बाजार भावि पर बहुत बल दिया है। उनमें राजनीतिक, शायिक जीवन में बड़े पक्ष, राजनीति एवं शायिक नीतिक नीति के उत्तम विषयमार्ग और युद्ध एवं मानव-जीवन पर पड़े प्रभाव भावि युगीन प्रश्न सुलभ हैं। लोकतन्त्रात्मक शासन-पद्धति स्थापित हो जाने पर भी 'लोक' की आवाज़ नहीं सुनाई नहीं देती। सर्वत्र सनाहट व्यक्तियों की सुनी चोखती है। शायिक सम्बन्धता और शक्ति-ऐवय पर उनकी दृष्टि रखती

है । यहाँ तक कि अपनी शक्ति और सत्ता बनाए रखने के लिए नेता लोग ज़बरदस्त लोगों (muscle men) का सहारा लेते हैं । राष्ट्र की हित-कामना के स्थान पर उनमें अपना-जीवन-व्यापार प्रभुत्व है । उनमें व्यावसायिकात्मिका बुद्धि प्रधान है । इन उपर्युक्त उपन्यासों में राजनीतिक दलों के नेता हैं । वे सभाजि और कान्फ्रेन्सों में अध्येतृणिय पद ग्रहण कर भाषण देते हैं । उनमें व्याधीवादी दृष्टिकोण अवश्य है, किन्तु अन्तिम लक्ष्य उनका आदर्शवाद है । वे स्वतन्त्रता को 'सर्वतन्त्र स्वतन्त्र' न मानकर सच्चे लोकतन्त्रात्मक में स्थापित होते हुए देखना चाहते हैं । वास्तव में वे स्वतन्त्रता-संग्राम-काल में जो आदर्श देश का जीवन स्पन्दित कर रहा था उसे ही नवाचित, स्वतन्त्रता के अनुरूप विकसित होते हुए और गांधी जी के 'रामराज्य' की कल्पना को सार्वक रूप में परिणति होते हुए देखना चाहते हैं । गांधी जी के बाद देश के नैतिक पतन पर उन्हें अत्यन्त शोक है । उनके अनुयायी अब कार-कोठी, पद-पदवी, वेतन-भत्ता और 'तीन-मुक्ति' जैसे बालीशान मकानों के स्वप्न देखने लगे हैं । एक राजनीतिक नेता के अनुसार, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू 'तीनमुक्ति' ध्वन में जाकर रहे उसी दिन राजनीति के क्षेत्र में विलास-वेभव का भोग करने की लालसा बढ़ी और फलतः भ्रष्टाचार, कुत्तोरी आदि का बोझाला हुआ । गांधी जी की कुटिया ग्राम सेवा, त्याग, तपस्या, बलिदान, आत्म-संयम आदि का प्रतीक थी । वह सान-सौकर्य की बढ़ती हुई लालसा की चकाचौंध में अक्षुण्ण हो गई । गांधी जी ने ग्राम-स्वराज्य की जो कल्पना की थी वह स्वतन्त्र भारत की राजनीतिक-शासिक योजनाओं में एक नहीं । विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं से देश को लाभ तो अवश्य हुआ है, किन्तु उससे लोगों को 'रुचया कमाने' या पैसा भरने का मौका मिला है, इस लक्ष्य से भी हन्कार नहीं किया जा सकता । कनेक योजनाएं सरकारी कारखानों में पूरी हो जाती हैं, किन्तु व्यावसायिक रूप में उनका कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता । आज के राज-

नीतिक यह भुल गए हैं कि आजादी की नींव मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्रता-संग्राम के दौरान किए गए बलिदान से भी आर्थिक त्याग, बलिदान और कठोर परिश्रम की आवश्यकता है, न कि शान-शौकत और आरामतल्ली की। कुछ उपन्यासकारों ने राजनीतिज्ञों की इस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। स्वतंत्रता-प्राप्त हो जाने पर भी देश गरीब है, नेता लोग यह भुल गए हैं। स्वतंत्रता-संग्राम में गांव-गांव घूमने वाले नेता अब तरह-तरह के 'धन्य' करने में लगे हैं। 'मुक्तिजोध' उपन्यास में जैनेन्द्र ने व्यावहारिक राजनीति का अच्छा वर्णन किया है। स्वतंत्र होने के बाद नेता, कहीं के लोभ में पड़ गए। 'कामराज योजना' के अन्तर्गत अनेक मंत्रियों को पद-त्याग करना पड़ा। किन्तु इसके बदले उन्हें अपनी पत्नियों, पुत्र-पुत्रियों आदि की भिड़कियां सहनी पड़ीं क्योंकि उन्हें तो अभी 'बहुत कुछ पाना' था। बिना सत्ता के उनकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। पत्नियां और बच्चे अपने को रीता-रीता समझने लगे। वे अपने को 'बेकार' समझने लगे। सत्ता से दूर रहने पर भी मंत्रियों को सत्ता के ही स्वप्न दिखताई देते थे। राजनीति के देवीदे मापलों की ओर जैनेन्द्र ने भी अत्यन्त सुन्दर संकेत दिए हैं। आज जीवन में, प्रष्ट राजनीति के कारण, 'पहुँच' का महत्त्व हो गया है। बिना 'पहुँच' के बपरासी भी नौकरी नहीं पा सकता। राजनीति में लोगों की भावना 'यथाथी' की ओर है। स्वयं राजनीतिक लोग चुनाव के समय या विधान सभाओं में वोट दिलाने या दिलवाने के समय बाक्स में 'लेन-देन' का व्यापार करते हैं। स्वतंत्र भारत में दलदलुर्गों का, 'आया राम गया राम' का बजाना है। राजनीति 'धन्या' बन गई है। इसीलिए सेवा-भाव तिरोहित हो गया है। राजनीति में वध्यस्थता करने वाले या समझौता या मेल पिलाव करने वाले भी 'रुख' के जड़ पर सकल हो जाते हैं। 'सब प्रकार के सुभीते' सत्ता के साथ जुड़े मिलते हैं। सत्ता के आसपास स्वाधीनता रहता है। सब स्वाधीन केवल परिवार के लोगों का ही नहीं होता, बाध्य में रहने वाले लोगों का भी होता है।

जैन-तथा कुछ अन्य उपन्यासकारों ने राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष पर विचार करते हुए आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यह कार्य प्रायः गांधी जी के व्यक्तित्व को लेकर सम्पन्न हुआ है। ऐसा कर वे सम्पूर्ण मानवता को समेट लेना चाहते हैं। कोई-न-कोई पात्र (जैसे, जैन-कृत 'जयवर्धन' में आचार्य ऐसा होता है) जिसके माध्यम से उपन्यास-लेखक गांधीजी की नीति को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। राजनीति जैसे विशुद्ध तो नहीं रहती, उसमें बहुत-कुछ अवश्य रहता है। इसीलिए आज की जनतंत्रीय राजनीति में बुराइयाँ दिखाई देती हैं। जनतंत्र का असली रूप सामने नहीं आ पाया। 'Democracy' की जगह 'mobocracy' है। जनतंत्र तमाशा बनकर रह गया है। वह लोकसभा और विधान-सभाओं की बहारदीवारी में बन्द होकर रह गया है। निर्वाचित हो जाने पर नेताओं का काम समाप्त हो जाता है। प्रतिनिधि जनता को भूल जाते हैं, सत्ताप्रतिनिधियों को भूल जाती है। सब सत्ता ही सत्ता रह जाती है। नेता लोग घुम घुम कर समाज-सुधार, संस्कृति-प्रेम, निस्वार्थ सेवा आदि काउपदेश दिया करते हैं, किन्तु वे 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' के आचरण से नर न धीरे 'वाली उक्ति बरिताये करते हैं या जंगेजी की इस उक्ति का पालन नहीं करते कि *Charity begins at home*' वे दहेज प्रथा के विरुद्ध बोलते हैं। विवाहोत्सवों के अवसर पर फिफ्टिलरियों के विरुद्ध बोलते, बकूत-प्रथा के विरुद्ध बोलते, किन्तु स्वयं अपने उपदेशों का पालन नहीं करेंगे। वे भूँडे मुँहों से लार फिरते हैं। स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास-लेखक उन्हें बेमकाब करना चाहते हैं और इसीलिए गांधी जी के आदर्शों का सहारा लेते हैं। वास्तव में राजनीति तो बड़ी खन्धी है जो जनता के हित में हो। यह राजनीतिज्ञों को गांधी जी के मतानुसार, अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित करे। वे अपने को जनता का 'ट्रस्टी' समझें। इसके विपरीत आज के राजनीतिक शासन को अपनी 'बुराई' का दाखल जमाए हुए हैं। गांधी जी की भाँति वे प्रत्येक नागरिक

को उसके अपने प्रति, परिवार और समाज के प्रति तथा अन्त में देश या राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि देश के लिए वे सब कुछ का त्याग कर दें। सभी राजनीति में सञ्चरित्रता आसक्ती है, राजनीति में उच्च प्रवृत्तियों का संवार हो सकता है। यदि प्रयत्न किया जाये तो, राजनीति समाज का संस्कार कर सकती है। और यह सभी हो सकता है जब स्वतंत्र भारत में व्याप्त 'Crisis of character' और 'Crisis of leadership' दूर हो। वास्तविक जनतंत्रात्मक स्वतंत्रता की यह नींव है।

वास्तव में उपर्युक्त उपन्यास लेखकों ने स्वतंत्र-भारत की राजनीति को नैतिकता, सुदावरण, चारित्रिक दृढ़ता, ऐक्य भावना आदि के व्यापक संदर्भ में देखने का प्रयास किया है।

आलोच्यकालीन उपन्यासकारों ने आज के नवी-प्रधान युग और राजनीति के साथ उसके सम्बन्ध की ओर भी सचेत दिए हैं। आज का युग नवी-प्रधान युग है और नवी ने राजनीति, यहाँ तक कि सामाजिक जीवन और व्यक्तिगत सम्बन्धों को भी प्रभावित किया है। स्वतन्त्र-भारत का व्यक्ति कैलेश्वरुत अधिक जुड़ गया है। देश की राजनीति और अन्तरी-ष्ट्रीय राजनीति निर्धारित करने में नवी का, फलतः दम्दात्मक परिस्थितियों की दृष्टि है, महत्व है। नवी पर आधारित रहने के कारण संसार में पूँजीवादी, समाजवादी या साम्यवादी विचार-धाराएं उभर कर सामने आईं और राजनीतिक विग्रह बढ़ाने में सहायक हुई। नवी के आधार पर ही समाज में वर्ग-विभाजन है। बाबू नवीर और नविक नवीर हो गए हैं और भूतपरी तथा गरीबी उठी नहीं। बर्साई बढ़ रही है। बन्धसंकट भी व्यापारियों की स्वाधेमुही नवीनीति के कारण है। तस्कारी के पीछे भी बल्दी-बे-बल्दी कन-संभव की भावना है। काला बाजारी या नीरबाजारी,

बोलचाल की भाषा में 'नं० २' का धंधा या झोड़ी में 'Under the table transaction' भी स्वतंत्रभारत की आर्थिक-राजनीतिक विचलता का परिणाम है। इन सभी आर्थिक स्थितियों से स्वतंत्र-भारत का नागरिक एक अजीब भटकाव और संक्रास तथा कुण्ठा की स्थिति में रह रहा है। राजनीति सिक्के की राजनीति हो गई। आलोच्यकालीन उपन्यासकारों ने अर्थ से सम्बन्धित इन पक्षों पर भी प्रकाश डाला है। बड़े बड़े उद्योग-धन्यों, कल-कारवानों, मिलों आदि ने पूंजीवाद को दृढ़ बनाने में सहायता प्रदान की है। राज्य और ये व्यवसाय काफ़ी निकट जा गए हैं। पूंजीपतियों का राजनी-तिक से गठबन्धन हो गया है। हमारे के वल पर वे नेताओं को 'सुरिदने' का व्यापार करते हैं। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक या व्यावसायिक सम्झौतों करते समय नेता करोड़ों रुपए की रकम इकट्ठा कर डकार भी नहीं लेते, लोकसभा और विधान-सभाओं के निर्णयों में टांठा म्हाते हैं। राजनीति के मैदान में उनकी दिल्जस्पी रहती है। विकसनशील देशों की राजनीति में बड़े-बड़े देशों (अमेरिका या रूस) की अर्थ-नीति का भी हाथ रहता है। देश-देश के बीच में ही नहीं, व्यक्ति-व्यक्ति के सम्बन्ध भी प्रभावित होते हैं। पूंजी-पतियों और उद्योगपतियों के सामने जीवन-मृत्यु या तो होते ही नहीं या भिन्न प्रकार के होते हैं। सरकारी जांचों, तबादलों में भी रुपया काम करता है। ऐसी अर्थनीति के कारण मानव मानव नहीं रह जाता। उसमें आत्म-विलास की भावना बढ़ जाती है। अधिलोभ्य व्यक्ति इन्सान की लाचारी से नाज़ाक़ फ़ायदा उठाता है। पूंजीवाद का समाजवाद या साम्यवाद से संबंध होता है और राजनीति में कटुता आ जाती है। वामपन्थियों की उग्रता बढ़ जाती है। कुछ उद्योगधन्यों के केन्द्रीकरण या विकेन्द्रीकरण की समस्या भी राजनीतिक हो गई है। स्वतंत्र-भारत के इस आर्थिक दृढ़ की वजह से इन उपन्यासकारों ने की है। उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया है। (मजदूरों की सङ्गठन आदि का वर्णन करते समय) कि आज की आर्थिक

परिस्थिति में अम का अवमुख्य होता जा रहा है, मजदूरों के ट्रेड यूनियन या संगठन बनते जा रहे हैं, स्वभावतः हड़ताल और लातालन्दी की स्थितियां पैदा हो रही हैं। उसमें स्वभावतः राजनीति आ जाती है। उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया है कि भारत की सम्पन्नता शहरों में सिमटती जा रही है। देशांतरों में बंद दिलाई नहीं देती। हिन्दुस्तान में आज भी अनेक व्यक्ति भूले, भेरे, अशिक्षित और गंवार दिलाई पड़ते हैं। पुंजी-पतियों द्वारा शोषण की नीति की निंदा भी इन उपन्यासकारों ने की है। बेरोजगारी के फलस्वरूप नवयुवक राजनीति में उग्रता लाए बिना नहीं रहते। 'समाजवाद' और 'गरीबी हटाओ' जैसे नारे लोलले नारे बनकर रह गए हैं।

अध्याय - ६

स्वातंत्र्योत्तर वादयुक्त राजनीति

प्रारम्भिक चर्चा

स्वतन्त्र-भारत में कम्युनिज्म भी है और कम्युनिज्म से प्रभावित उपन्यास-लेखक भी हैं। किन्तु एक तो जब यत्नात जैसा प्रसिद्ध वामपंथी उपन्यास-लेखक नहीं हैं, दूसरे जो हैं भी, उनकी संख्या बहुत कम है। जैसे भी केवल पश्चिम बंगाल को छोड़कर, कम्युनिज्म का हिन्दी प्रदेश में बहुत अधिक प्रचार नहीं है।

जैसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है, परतन्त्र-भारत में कांग्रेस, मास्तिम लीग और ब्रिटिश सरकार की राजनीति प्रभुत्व राजनीतिक प्रवृत्तियाँ थीं। इनके अतिरिक्त उदार दल (*Liberal*) और हिन्दु महासभा जैसे राजनीतिक सम्प्रदाय भी थे। उदार दल में सर तेजबहादुर सप्रू, सर सी०वाही० बिनतामणि, सर फ़ीरोजशाह जादि कुछ उच्च कौजी शिक्षा-प्राप्त, सम्पन्न और ब्रिटिश सरकार के प्रति आस्था रखने वाले लोग थे। वे कौजी में भागण देने और प्रस्ताव पारित करने में पटु थे। वे जनसाधारण से दूर थे। वे जन-मान्दोलन चलाने की क्षमता नहीं रखते थे। हिन्दी उपन्यासकारों में इस उदारवादी राजनीतिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले न तो उपन्यासकार मिलते हैं और न इस प्रवृत्ति के सेवक हिन्दी उपन्यास में मिलते हैं।

इसके विपरीत हिन्दुमहासभा के कहीं-कहीं सेवक मिल जाते हैं -- विशेषतः बीर सावरकर और भाई परमानन्द के नामोल्लेख के सन्दर्भ में।

परतन्त्र-भारत की राजनीति में हिन्दु महासभा अपनी नीति और विचार देश के सामने रखती रहती थी । किन्तु एक तो स्वयं हिन्दुओं में हिन्दु महासभा के समर्थक बहुत कम थे, दूसरे कांग्रेस जैसी सशक्त राष्ट्रीय संस्था की ओर से भी उसका विरोध होता रहता था । कांग्रेस का उद्देश्य हिन्दु-मुस्लिम एकता था, इसलिए हिन्दु महासभा की नीतिका विरोध करना आवश्यक हो जाता था । मुस्लिम लीग हिन्दु महासभा की राजनीति का उपयोग कांग्रेस की राष्ट्रीय नीति का विरोध करने के लिए करती थी, क्योंकि वह कांग्रेस को हिन्दु-संस्था समझती थी । ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग और हिन्दु महासभा दोनों को प्रोत्साहन देती थी — यद्यपि उसने हिन्दु महासभा को उतनी शक्तिशाली संस्था कभी नहीं माना जितना वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मानती थी ।

हिन्दु महासभा के विचारों का, बिना हम हिन्दु राष्ट्रवाद कह सकते हैं और जिस राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व कमसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा माना जाता है, प्रतिनिधित्व करने वाले उपन्यासकार एक प्रकार से हैं ही नहीं । केवल गुरुदत्त ही एक ऐसे सशक्त उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिन्दु राष्ट्रवाद का व्यापकतम अर्थ प्रकट कर उपन्यासों की रचना की है ।

(१)

वहाँ तक वामपंथी-उपन्यास लेखकों से सम्बन्ध है, यज्ञरात्र का नाम बाहर के बाघ लिया जाता है । यज्ञरात्र ज्ञानिकारी बान्धोबन में भान लेते हुए बैठावावा कर चुके थे । उन्हें जीवन-संघर्ष से भागना पसन्द नहीं

नहीं था। समाजवादी, यवादीवादी और वामपंथी (माकसीवादी) दृष्टि-
कोण होने के कारण उन्हें 'कुर्बान' 'फोवूटि' पसन्द न थी। 'कस्तूरी' जीवन
के लिए है ' मैं उन्हें विश्वास था। माकसीवाद का आर्थिक पक्ष उन्होंने
सफ़लतापूर्वक उभारा है। उनका दृष्टिकोण भौतिकतावादी है। यज्ञपाल
के साथ सभी उपन्यासों में माकसीवादी राजनीतिक विचारधारा पाई जाती
है। उनका सामाजिक चिन्तन भी राजनीति से प्रभावित है। उनके उप-
न्यासों में राजनीतिक घटनाएं दृष्टभूमि के रूप में नहीं विधिवत् रंगमंच पर
आती हैं। 'दादा कामरेड' (१९४१), 'देसद्रोही' (१९४३), 'पाटी -
कामरेड' (१९४६) आदि में तो वह है ही, आलोच्य काल में लिखित
'मनुष्य के रूप' (१९४६), 'भूठा सब' (१९५८), 'शोटी सी बात' (१९५६) और 'बारह घंटे' (१९६३) में द्वितीय महायुद्ध की छाया में देश
के राजनीतिक दलों की गतिविधि, क्रैजों द्वारा चलाए गए दमन-वक्र,
काजाव हिन्द कोष, देश के विभाजन और स्वातन्त्र्योत्तर घटनाओं का
चित्रण है। कम्युनिस्ट विचारधारा से सम्बद्ध होने के कारण उनके पास
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, मज़दूर संगठन, की-संघर्ष, अर्थ व्यवस्था आदि में
सूचि रहते हैं। उन्हें कांग्रेस की राष्ट्रीय गतिविधि में अधिक विश्वास
नहीं है। साम्यवादी दल को ही वे कसीदा मानते हैं। सामन्तों और
पूंजीपतियों को वे मिटा डालना चाहते हैं। उनमें सैद्धान्तिक बाग़ड हतना
अधिक है कि कभी कभी वे पार्श्वों के चित्रण में क्लिप्तियां उत्पन्न कर देते
हैं (जैसे 'भूठा सब' में जयदेव के सम्बन्ध में)। 'मनुष्य के रूप' में
यद्यपि सैद्धान्तिक बाग़ड कम है, तो भी उसकी मूल प्रेरणा माकसीवाद से
ही मिली है और मानव-स्वरूप के परिवर्तन में मूल कारण आर्थिक माना गया
है (सोना और क्रासिड इसके प्रमाण हैं)। इस उपन्यास में १९४२ में
किश्वर नर धुल्लि कल्याणारी और पूंजीपतियों की अनेकता के चित्र प्रस्तुत
किश्वर नर हैं। किसी का कम्युनिस्ट होना नारी के लिए आकर्षण बताया

गया है। 'भूठा सब' में स्थान-स्थान पर राजनीतिक विचारधारार्थों के गहरावटकीले रंग हैं। प्रस्तुत विषय की दृष्टि से उनका 'भूठा सब' (पहला भाग, १९५८; दूसरा भाग, १९६०) उपन्यास महत्वपूर्ण है। यह उपन्यास भारत-विभाजन पर आधारित है और लेखक ने राजनीतिक नेताओं के स्वार्थ का चित्रण करते हुए, आर्थिक विफलताओं के कारण, राज के जीवन का दिग्भ्रान्त हो जाने का चित्रण किया है। जयदेव व्यक्ति होता हुआ भी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और जिस वर्ग की देश में संख्या काफी अधिक है। जयदेव ईमानदारी से जीवन शुरू करता है, किन्तु राजनीतिक-आर्थिक दलार्थों में बेहोश होकर आधुनिक 'क्राशसिस ऑफ कैरेक्टर' का प्रतीक बन जाता है। लेखक ने नेताओं की स्वार्थपूर्ण और मात्र चुनाव जीतने और अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने की राजनीति का, जिसके कारण देश नष्ट हो रहा है, उल्लेख किया है। उपन्यास का प्रधान नारी-पात्र, तारा, के माध्यम से उन्होंने नारी के शोषण का चित्रण किया है। राज का मनुष्य 'मनुष्य स्वेष्टा' पशु है। इस उपन्यास में लेखक ने लोकतंत्र का प्रश्न भी उठाया है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि मानव-जीवन को सुलभ बनाने के अजस्र वह अभिशाप बन गया है। पत्नी के शब्दों में 'इन कांग्रेसियों का तो सभी जानें यही हाल है। अस्मितास में जिसे पैसों, मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट के मेम्बरों की फिट्टी लिए चला जा रहा है। कुकाम हो जाय, तो बाहें में जा छेदते हैं और सब कुछ प्री करा लेते हैं। जो गरीब हैं, उनके लिए काह नहीं है। डॉक्टर अपने ऊपर के लोगों को यह करते देखते हैं तो जर्न मोका देखते हैं, वह भी हाथ नार लेते हैं।' समाजवाद के नाम पर कांग्रेसी नेता अपनी केव भरने के साथ भुविपतियों का वित्त साधन कर रहे हैं यह शोषण स्वयं-भारत में लोकतंत्र और जनसेवा के नाम पर चल रहा है। जनवादी शक्तियाँ ही इस बनावार के विरुद्ध प्रान्ति कर सकती हैं।

क्योंकि देश का भविष्य नेताओं के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में है। लेखक ने इस बात की ओर भी संकेत किया है कि स्वतन्त्र-भारत में किस प्रकार गांधी जी के नाम पर उनके सिद्धान्तों और आदर्शों की हत्या की जा रही है। यद्यपि लेखक को स्वयं गांधीवाद में विश्वास नहीं है, वरन् उसकी तिल्ली उड़ाता है, तो भी एक स्थान पर व्यंग्य करता हुआ कहता है — 'कॉंग्रेसियों ने गांधी जी से एक ही बात सीख ली है कि चाहे जिस लड़की या स्त्री के बौरे पर हाथ रख लें। सभी अपने को राष्ट्रपिता समझने लगे हैं।' यत्नपाल ने कांग्रेसी नेताओं के आचरण और उनकी नीति पर तीले व्यंग्यों का प्रहार किया है और स्वतन्त्र - भारत की राजनीति के फलस्वरूप उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विषमताओं की ओर इशारा किया है। सुद कोरे डोंगी नेता देश में बहुत हैं। लेखक क्योंकि कम्युनिस्ट है, इसलिए वह गांधी जी की कार्य-प्रणाली, — उपवास, उत्थाग्रह, हृदय-परिवर्तन आदि में विश्वास नहीं रखता। इस उपन्यास का महत्वपूर्ण कटु सत्य भारत का विभाजन है जिसका विरोध यत्नपाल ने मानवीयता और सैव्यनशीलता के सन्दर्भ में किया है। लेखक में मार्क्सवाद की प्रवारात्मकता के स्थान पर कलात्मक संयम पाया जाता है। भोला पाखें की गली का विरोध अत्यन्त कला-त्मक सवीकृति लिए हुए है। उन्होंने स्वातन्त्र्योत्तर काल के नेताओं और सम्बेदार भावना देने के उनके राग का तटस्थता के साथ वर्णन किया है। उपन्यास के भीतर आधुनिक जीवन का संकट बोध और नये मूल्यों की तलाश छिपी हुई है। यह उपन्यास उस समय लिखा गया था जब भारत भीषण संक्रमण-काल से गुजर रहा था और उसे आधुनिक मूल्य-संकट की प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा था। उसमें मूल्यों की टकराव है। 'भूठा खन' दो सफ़ाई में विभक्त है — १. 'बतन और देश' और 'देश का भविष्य' जिनमें उन्होंने सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक वाता-

वरण ऐतिहासिक यथावै के रूप में चित्रित किया है । दूसरे हाथ में देशव्यापी प्रभुताचार का चित्रण किया है । विभाजन के समय साम्प्रदायिक वैमनस्य की जो धर्यकर गांधी बसी उससे मानव का ज्ञानव में विश्वास उठ गया । देखते-देखते राष्ट्र की चिन्तन-धारा बदल गई । उसकी काया पलट गई । इस सबका इस उपन्यास में चित्रण हुआ है । उनके 'मनुष्य के रूप' (१९५८) में समाज की मौजूदा व्यवस्था के प्रति असन्तोष व्यक्त किया गया है और पूंजीवादी साम्यता पर कटाक्ष किए गए हैं । इस उपन्यास का फलक वैविध्यपूर्ण है, उसमें बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं से गुजरते हुए सम्बन्धों, मूल्यों, भावनाओं आदि का उद्घाटन किया गया है । यह उपन्यास प्रेम को केन्द्र-बिन्दु बनाकर मनुष्य के अनेक रूप उजागर करता है । लेखक की दृष्टि नारी-पार्श्व पर अधिक केन्द्रित रही है क्योंकि समाज में नारियाँ ही अधिक सौजित और पीड़ित हैं । यहाँ लेखक की साम्यवादी जीवन-दृष्टि मूल्यों की नई व्यवस्था प्रस्तुत करती है । प्रसंगवश उसमें मार्क्सवादी मान्दोलन, राष्ट्रीय मान्दोलन आदि का उल्लेख भी हो गया है ।

वामपंथी उपन्यास-लेखकों में नागार्जुन का जादरपुर्ण स्थान है । उनके 'रतिनाथ की चली' (१९४६) में समाजवादी मोध है । रतिनाथ की चली, नौरी, मरणासन्न होते हुए भी पशुयुद्ध में इस-विजय की कामना करती है । तारावरण का व्यक्तित्व भी समाजवादी है । 'बल-बलवन्मा' (१९५२) में दरभंगा-घुणिया जंगल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक - राजनीतिक अधिक, सांस्कृतिक कम - जीवन का वर्णन हुआ है । उनका दृष्टिकोण मार्क्सवाद की ओर झुका हुआ है । लेखक ने आर्थिक परिवेश में मध्यम-वर्गीय किसान की दुःखभरी कहानी कही है ।

जमींदारों, कुंजीपतियों और सामन्तों के विरुद्ध लेलक ने विद्रोहाग्नि प्रज्वलित की है। बलबनमा बघनी माँ और बहन पर किस गए ब्रत्यावारों को सहन करता है, किन्तु भुक्ता नहीं। लेलक ने गांधी जी के नमक बान्दोलन की व्यर्थता सिद्ध की है। 'बाबा बटेश्वरनाथ' (१९५४) में लेलक ने जमींदारों की निरंकुशता का वर्णन किया है। बाज़ादी सिर्फ नेताओं को मिली बताई गई है, न कि साधारण जन को। इस उपन्यास में जमींदारी उन्मुलन के पश्चात् की परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। जमींदारों की लोचण करने और धन कमाने की नीति पर उन्होंने प्रकाश डाला है। लेलक ने जीवनाथ और बैकिपुन के द्वारा किसान-बान्दोलन के संगठन का भी उल्लेख किया है। दयानाथ कांग्रेस में भास्वा रहते हुए नागपुर जेल से छूटकर किसानों के साथ जा मिलता है। लेकिन कांग्रेसियों का स्वाधीन रूप देखकर जीवु का पिस उनकी ओर से कटने लगता है। किसानों को कांग्रेसी एम०एल०ए० से कोई मदद नहीं मिलती। मदद मिलती है तो जनवादी नौजवान संघ के प्रेसीडेन्ट कशीत श्यामसुन्दर से, लेलक का निष्कर्ष यह है कि वर्तमान राजनीतिक पार्टियों से देश का कल्याण नहीं हो सकता और सत्ताधारियों तथा कुंजीपतियों से मोचने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। लेलक ग्राम समिती बनवा भी देता है जिससे गाँव की सारी समस्याएँ हल हो जाती हैं। लेलक का स्पष्ट भुकाव साम्यवादी दल की ओर है। यही दल व्यापक संघर्ष का समस्याओं का समाधान कर सकता है। नागापुन के इस तथा अन्य उपन्यासों में समाजवादी यथार्थ (Socialist realism) का चित्रण मिलता है। 'बरुण के भेटे' में पट्टनारों की बेटी कम्युनिज़्म का प्रचार करती है। कोसी बाँध की योजना के सम्बन्ध में कांग्रेस की काली करतूतों का चिट्ठा तोला गया है। उनके 'दुलमोकन' उपन्यास में सर्वोदय बान्दोलन का उल्लेख हुआ है। वास्तव में उनके उपन्यासों में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था व कांग्रेस सरकार के कुत्यों की कड़ी आलोचना की गई है। वे शोरी की तरह किसान को संघर्ष से पिस जाना विव्रित नहीं करते। 'उग्रतारा'

उपन्यास में भी कांग्रेस सरकार का ठेकेदारों के साथ मिलकर धूस लाने का उल्लेख हुआ है । 'हीरक जयन्ती' उनका एक सशक्त उपन्यास है जिसमें राज के नेताओं द्वारा अपना अभिन्दन कराने, जयन्तियां मनवाने और पानी की तरह झपका बहाने की प्रवृत्ति बंक्ति की गई है । नेता लोग बाहर से देशभक्त, लोकहित चिन्तक हैं, परन्तु भीतर से अर्थ-लोभुष, रवायी, अपना हित बाहने वाले, अनैतिक व्यवहार करने वाले, सुन्दर स्त्रियों के साथ रमण करने वाले और जनता के पैसे के सहारे गुलबर्गे उड़ानेवाले हैं । मंत्रियों के लड़कै गाँजे का अवैध व्यापार करते हैं । मंत्री लोग अपने पदों का अनुचित प्रयोग करते हैं ।

राज्य रायब कुत 'धरदि' (१९४१, १९४६ ?) में भेष्टाचार, स्वाधीपारता का वर्णन किया गया है । सत्ता प्राप्त व्यक्ति, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, भ्रंकर हो सकता है । प्रोफेसर मित्र के द्वारा मध्यमकों के उन व्यक्तियों का चित्र बंक्ति किया गया है जिन्होंने शिक्षा को वासनापूर्ति का व्यवसाय बना रखा है । लेखक ने यह स्थान-स्थान पर कहा है — इन लोगों ने शिक्षा संस्थानों को व्यापार का साधन बना लिया है जहाँ स्वाधी संरीदे और बेच जाते हैं । बीरेश्वर कहता था कि लैंग की हाजिरी कम हो गई थी, इससे वे इम्तिहान नहीं दे सकती थीं । उही शाम को वह प्रोफेसर मिसरा के यहाँ गई कि वह शायद हाजिरी बढ़ावा दे, क्योंकि उसकी ही बत्ती है और वह अनुचित कार्यों की स्वाधिसिद्धि करा दिया करता था । यह है शिक्षा-क्षेत्र में सत्ता प्राप्त अधिकारियों का चरित्र । शिक्षा के क्षेत्र में जब ऐसी नीति और प्रष्टाचार हो जहाँ अन्य क्षेत्रों का तो कहना ही क्या, लेखक का

संकेत राजनीति की तरफ है। इस प्रकार रागेय राघव आधुनिक जीवन के विकृत सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते, वरन् उन्होंने अभिजात वर्ग के शिक्षित समुदाय से उत्पन्न आधुनिक जीवन में पार्श्वात्य संस्कृति के बन्धानुकरण तथा मृत्युविहीन, आस्थाहीन, दृष्टिकोण का पर्दाफाश किया है। उन्होंने अपने 'बन्दूक और बीन' (१९५०) उपन्यास में कम्युनिस्ट बान्दोलन, हिरोशिमा बमकाण्ड, सन् ४२ का भारत जोड़ो बान्दोलन, जल-संधर्ष, महायुद्ध की समस्या का वर्णन किया है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र रनवीर है। इस उपन्यास में रागेय राघव ने मानव जीवन को नये दृष्टिकोणों से देखा है। युद्ध की तिथिबिम्बिका और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दांबर्ष्य का वर्णन करते हुए उन्होंने भारत की स्वातन्त्र्योत्तर राजनीति पर श्लोक कटाका किए हैं। उनके 'बासिरी बाबाबा' (१९६२) उपन्यास में भी राज की राजनीति का वर्णन हुआ है। बाबाबा देश में काता धन्धा तथा भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। इस उपन्यास में यही व्यक्त किया गया है कि देश का कितना अधिक कारिज्जिक पतन हो गया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार और छलबोरी पर पत रही है। कम्युनिस्टों का जब राज होगा तो उसे उलाड़कर फेंक दिया जायगा। बड़े-बड़े नेता तो शराब भी पीते हैं। कांग्रेस को जो देश मिला मिला है उस देश की बुनियाद में बाति थी, लिरादरी थी और चुनाव जीतना था। गांधी जी के बचनों की बात और भी चुनाव जीतने के लिए दूसरी बातों की करत है। भावान् महात्मा गांधी की आत्मा को शान्ति है कि वह यह सब देखने को मौजूद नहीं रहे। इसके पीछे छिपी चीज का चुन है, इसके पीछे एक गांधी जैसे महात्मा का बालदान है, बहुत बड़े-बड़े बादमियों की साधना है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि कांग्रेस की टक्कर होने वाले लोग दूसरी पार्टियों में नहीं हैं। मन्मकाय गुप्त का 'दो दुनिया' (१९५३) उपन्यास में राजनीतिक भ्रष्टाचार, भाई-भतीजा-

वाद, मजदूर आन्दोलन, पुंजीपति आन्दोलन आदि का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र बिरेन्द्र है। वह स्वतन्त्रता - प्राप्ति के बाद जब देश में होने वाले प्रस्तावों को देखता है तो उसका मनराजनीतिक नेताओं से घृणा करने लगता है। इस उपन्यास में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् समाज में होने वाली विफलियों का वर्णन मिलता है। इस उपन्यास में मन्मथनाथ गुप्त ने मानव-जीवन में लेजी से बदलती हुई 'आधुनिकता' पर दृष्टिपात किया है। मन्मथनाथ गुप्त 'तुफान के बादल' (१९५८) नामक अपने उपन्यास में साम्राज्यिक आन्दोलन का चित्रण करते हुए मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान की मांग, हिन्दू मुस्लिम दोनों और देश की लम्बित लोकनीय शांति का वर्णन करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या का वर्णन भी है। इसमें समाज के मध्यमवर्गीय परिवार का चित्रण मिलता है। इसमें उपन्यासकार ने मुसलमानों की धार्मिक अट्टरता तथा विभाजन के समय हुई घटनाएं प्रस्तुत की हैं।

डा० विश्वम्भर नाथ उपाध्याय का 'फतवा' (१९७१) उपन्यास में अंगला देश की जनशक्ति को सम्बोधित किया गया है। लेखक का दृष्टिकोण है कि आजादी के बाद वह तयामयित 'हतीट' में आम आदमी के धरों से अनेक लोग बाहर हैं। अगर जनतंत्र पर समुच्च अधिकारों का अधिकार हो, यानी कारखानों से मालिक-नौकर का सम्बन्ध तत्पक्ष हो जाए, किसानों के सहयोगी कामें बन जाएं और फामों, कारखानों, व्यापार-संस्थानों कोरुप की प्रतिनिधि सभाएं अपने नुमायन्दों को चुनकर संसद में भेजें, तो इस नकली जनतंत्र से क्यों चीखा नहीं छूट सकता? इससे आम नुमायों पर से फुंजी की छाया हट जायगी। हर मकतबपुर्ण फैले का प्रतिनिधि मिल जाएगा, जो योग्यता और ईमानदारी पर निर्भर होगा, धन और शक्तों पर नहीं।

इसे इंदिरा गांधी ने भी समाजवाद जैसे छिटे हुए शब्द को इज्जत दे दी है। देश का क्या बना, क्या किड़ा, यह तो हम नहीं जानना चाहते, लेकिन समाजवादी बनकर अफवाह की सतरनाक गैसी से बचने के लिए एक ढांकन मिल जाता है। लेकिन अब गड़गड़ बहुत बढ़ गई है। गुंडे और शोभने अपनी लाग-हांट के आधार पर राजनीतिक पार्टियाँ में बंट गए हैं। पुकारें लूट रही हैं। लोग ली बुझा रहे हैं। दस जगह बत्ते हुए। पार्टियाँ पेश्वर हो गई हैं। चुनाव आमदनी के साधन बन गए हैं। जनवादी शक्तियों को दबाया जाता है। पीछे नारे लगाए जाते हैं। राजनीतिक हथारं होती हैं। हार्जों का बहुकाया जाता है। अमृतदास के तीन उपन्यासों — 'बीज' (१९५३) 'नागफनी का देश' और 'हाथी के दांत' में भी साम्यवादी सिद्धान्तों की कटुता मिलती है। 'नागफनी' का देश में राजनीति नहीं, प्रेम के भावात्मक रूप का चित्रण है। 'हाथी के दांत' में एक सामंत के व्यंग्य-चित्र द्वारा यह दिखाया गया है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत में कुछ बदलानहीं है। सब कुछ पुराना है। लेखक ने इस उपन्यास में बताया है कि कांग्रेस हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बाहर से वे गांधीवादी हैं, उदर की टोपी पहनते हैं, देश सेवा का ढोंग रचते हैं, दर में चरित्रहीन हैं। 'स्त्रियों को बेगलक करते हैं। ठाकुर परदुमनसिंह के माध्यम से लेखक ने कांग्रेसी भारत का चित्र रेखांकित किया है।

(२)

उपन्यासकार गुरुदत्त ने अनेक उपन्यासों की रचना की, जैसे 'उप्ली घटा' (१९५५), 'प्रसन्नता' (१९५३), 'पत्रिका' (१९५७), 'बासता के घर उप' (१९५७), 'गुंडन' (१९५८), 'स्वयं का मुत्स्य' (१९६०), 'मुत्स्यपिन' (१९५६), 'वाक्मानी' (१९५६), 'दिग्विजय' (१९५६), पाणि-

गुरुणा ' (१९६०), 'विश्वास' (१९६१), 'द्रष्टा' (१९६१), 'जमाना बदल गया', आदि । उनके उपन्यासों की संख्या ३० के लगभग है । उनके उपन्यासों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है । साथ ही हिन्दू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से भी उन्होंने जीवन की व्याख्या की है । उन्होंने हिन्दू धर्म, समाज और संस्कृति का अत्यन्त स्वस्थ रूप में प्रतिपादन किया है । उन्होंने कांग्रेसी राष्ट्रियता या साम्यवादी सैद्धान्तिक कट्टरता के स्थान पर राजनीति को, समाज को, हिन्दू-मुस्लिम - सम्बन्धों को हिन्दू राष्ट्रवादी दृष्टि से देखा है । उनका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं है । उन्होंने उदार और व्यापक हिन्दू दृष्टिकोण से स्वातन्त्र्योत्तर भारत की राजनीति परखी है । हर एक हिन्दू सोचता वही तरह है, किन्तु अपने विचार व्यक्त करने का साहस गुरुदत्त में ही है । उदाहरणार्थ यदि उनके उपन्यास 'जमाना बदल गया' में स्वतन्त्रता-पूर्व कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू राष्ट्रवादी - इन तीनों के वैचारिक संघर्ष के फलस्वरूप भारत की सत्कालीन गतिविधियों का चित्रण हुआ है, तो 'वासता के नर रूप' (१९५७) में गुरुदत्त ने स्वातन्त्र्योत्तर भारत के सामाजिक एवं नैतिक पतन का विश्लेषण किया है । देश के विभाजन के पश्चात् शरणार्थियों पर उठाई गई नीयत, उनके साक्ष और पुरुषार्थ की श्रमानना, गांधी की भारतीय मुसलमानों के प्रति सहानुभूति, किन्तु पंजाब से आए शरणार्थियों की उपेक्षा, कश्मीर पर हमला कर देने पर भी पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपये पित्ताना आदि के रूप में कांग्रेस की दूषित नीति का उन्होंने विरोध किया है । गांधीवादी, साम्यवादी और सम्प्रदायवादी नीति का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए गुरुदत्त ने बताया है कि स्वातन्त्र्योत्तर भारत में कांग्रेस के हाथ में शासन की बागडोर आ जाने और राजनीतिक वास्तव्य समाप्त हो जाने पर भी देश की नागरिक वास्तव्य दूर नहीं हुई । गुरुदत्त का 'देश की रक्षा' (१९५३) उपन्यास में स्वतन्त्रता के पूर्व तथा बाद

का दोनों समयों का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास में कांग्रेस आन्दोलन, श्रान्तिकारी आन्दोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना, साम्प्रदायिक आन्दोलन, सन् १९४२ का भारत छोड़ो आन्दोलन, असेम्बली का चुनाव, भारत-विभाजन, गांधी जी की हत्या आदि का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र बेतनानन्द है। वह गांधी जी की तरह अहिंसा में विश्वास करता है। वह अहिंसा के द्वारा ही देश में स्वराज्य-प्राप्त करना चाहता है। इस उपन्यास में देश-विभाजन के समय की दुर्घटनाओं तथा समाज में होने वाले साम्प्रदायिक आन्दोलन के प्रति अलग व्यक्त की गई है। उनके 'ति तिव' (१९७७) नामक उपन्यास में स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद का वर्णन मिलता है। इस उपन्यास में सन् १९७५ की आपात-स्थिति की दशा का वर्णन मिलता है। इस आपात-स्थिति में एक बार देश में फिर तानाशाही स्थापित हो गई थी। कांग्रेस के विरुद्ध यदि कोई आवाज उठाता था, तो उसे जेल में बन्द कर दिया जाता था। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र बनारसीदास है। उसे कम्युनिस्ट पार्टी का होने से अहिंसा में बन्द कर दिया गया था। इसमें और भी अन्य पात्र हैं, सावित्री, रणवीर, विष्णुस्वरूप। इस उपन्यास से मध्यमवर्गीय परिवार के आदर्शवादी दृष्टि-कोण का परिचय प्राप्त होता है। वास्तव में गुरुदत्त के उपन्यासों में आदर्शवाद अवश्य मिलता है, किन्तु गांधीवाद के स्थान पर हिन्दू राष्ट्रवादी स्वर उनमें प्रमुख है। उन्हें कट्टरवादी कहना उनके साथ अन्याय करना है। हिन्दू धर्म और संस्कृति को उचित परिप्रेक्ष्य में देखना कोई पाप नहीं है। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक कट्टरियों और अन्य-विश्वासों से रहित हिन्दू धर्म को देखा है। वे उसे सक्रिय *dynamic* रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने साम्प्रदायिकता का प्रचार नहीं किया और न हिन्दू - मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ावा दिया है। यदि कम्युनिस्ट अपनी वैज्ञानिक कट्टरता व्यक्त कर सकते हैं और गांधीवादी लोग गांधीवाद का साम्प्रदायिक रूप प्रतिपादित कर सकते हैं, तो हिन्दू धर्म को उसके कड़ा-कड़ावाले रूप से रहित देखना

कोई अपराध नहीं है । राष्ट्रीयता का यह अर्थ नहीं है कि हिन्दु अपने
 कारे में न सोचे । गुरुदत्त ने हिन्दु धर्म और भारतीयता को पर्यायवाची
 माना है । इस भारतीयता की धारा में कोई अन्य धर्मावलम्बी भी स्नान
 कर सकता है । इस भारतीयता का किसी धर्म विशेष से सम्बन्ध नहीं ।
 वरन् राष्ट्रीयता का एक रूप है । उन्होंने हिन्दु धर्म में प्रचलित कनेक मत-
 बार्दों, जैसे परलोकवाद, कर्म सिद्धान्त आदि का वैज्ञानिक दृष्टि से
 प्रतिपादन किया है । यह रूप वैसा ही है जैसा प्रेमचन्द कृत 'रंगभूमि' की
 सोफिया ने देखा था । जैसे गुरुदत्त ने प्रेम, सेक्स आदि से उत्पन्न कुंठार्यों
 और कर्नार्यों को भी स्थान दिया है । गुरुदत्त का हिन्दु राष्ट्रवादी
 दृष्टिकोण भारतीय राजनीति का प्रधान कर्म तो नहीं बन पाया, किन्तु वह
 उसका कर्म था और अब भी है, इसे इन्कार नहीं किया जा सकता ।

उपसंहार

संसार के सभी देशों के इतिहास राजनीति से आक्रान्त रहे हैं और हैं। मानव जीवन का यम समयने में राजनीति समर्थ रही है या नहीं, यह कहना कठिन है। किन्तु इतना निश्चित है कि उसकी गति साँप की तरह कुटिल, अस्थिर और विकृत की भाँति नकारात्मक पैदा करने वाली और नैसर्गिक रहती है। लोप-ग्रन्थ के ह: अध्यायों में स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में उपलब्ध इसी राजनीति के सन्दर्भों का विश्लेषण विस्तार पूर्वक किया गया है।

प्रत्येक अध्याय में उपन्यासों पर आधारित पीठिका और निष्कर्ष तथा संभावनाओं का निवेदन करना उद्देश्य रहा है। जब पिछले अध्यायों में प्राप्त सुत्रों को एक साथ रखकर उनका पुनर्वाक्य करना अभीष्ट है।

लोप ग्रन्थ में 'राजनीति' से तात्पर्य १६ वीं शताब्दी के बाद की राजनीति से है — यद्यपि प्राचीन और मध्ययुगीन राजनीति से नहीं। रामेय राज्य, झगरीप्रवाद दिवेदी, भावतीवर्णन वर्मा (चित्रलेखी), राहुल सांकृत्यायन, पुन्दावनलाल वर्मा, यलपाल, ('दिव्या', 'शक्ति') आदि के कुछ उपन्यासों में प्राचीन और मध्ययुगीन राजनीति का उल्लेख हुआ है। इसलिए ऐसे उपन्यासों का केवल प्रसंगिक उल्लेख कर दिया गया है।

यम के माध्यम से उपन्यास जीवन और जात की विशिष्ट रीति से सौंदर्य अभिव्यक्ति करता है। यह यमार्थ का आधार लेकर मानव-जीवन का वर्णन कर बताता है कि मनुष्य के मन और सामाजिक सम्बन्धों की क्या स्थिति है। संसार में जब तक मानव-जीवन का अस्तित्व है तब तक उपन्यास

का महत्त्व अज्ञात बना रहता । और, जब तक मानव-जीवन है तब तक उसके विविध आयामों में से एक आयाम राजनीति भी उसका अभिन्न रूप बनी रहेगी — विशेषतः आधुनिक काल में । प्राचीन समय में राजनीति राजन्य की तक सीमित रहती थी । वर्तमान समय में वह सामान्य जीवन तक में प्रवेश कर गई है । इसीलिए उपन्यासकार की रचनाएं भी उससे अछूती नहीं रही ।

स्वातन्त्र्योत्तर काल में हिन्दी उपन्यासकारों की एक सम्प्री कतार है जिनमें से कुछ ने अच्छी स्याति प्राप्त कर ली है, जैसे कैनेड, इलाचन्द्र जोशी, 'शैल्य', भावतीचरण वर्मा, यलपाल, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती ('धरा का सातवां घोड़ा') राजेन्द्र-यादव, मन्मथ भंडारी, आदि । किन्तु स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद के अधि-कार उपन्यासकारों ने विज्ञान-जनित यांत्रिकता से पिछे मानव-जीवन की विसंगतियों, टूटते हुए व्यक्ति, आस्थाविहीन समाज, सेक्सजनित कूण्डल और स्त्री-पुरुष के नए सम्बन्धों आदि को अधिव्यक्ति प्रदान की है । इनमें से कौन-कौनों की कृतियों में प्रसंगिक राजनीतिक सन्दर्भ अवश्य मिल जाते हैं, किन्तु उनमें राजनीति पर अधिक बल दिया हुआ नहीं मिलता । आधुनिकता-बोध की दृष्टि से ये अधिक पठनीय हैं ।

वैसा कि पहले अध्याय में कहा जा चुका है, जब उपन्यास को किसी निश्चित परिभाषा में बाँधना मुश्किल है — विशेष रूप से जब वह प्रयोगशील हो गया है जो आज के बटल जीवन को देखते हुए स्वाभाविक है । जब वह समाज बिखर चुका हो तब तो उसका संरिक्त रूप उपन्यास में सम्भव नहीं हो सकता । स्वतन्त्रता के बाद तो मोड़फाँ की स्थिति में उसे जीवन से कुछने पर मजबूर कर दिया है । आज के जीवन की

बुनौती जहाँ उसने सेवेदना के स्तर पर (नरेश मेहता कृत 'यह पथ बंधु था'), वैचारिक स्तर पर (यशपाल कृत 'भूठा सब'), व्यक्ति-सत्य के स्तर पर (लक्ष्मीनारायण साहू कृत 'रूपहीन') समष्टि सत्य के स्तर पर (रमेश राघव कृत 'कब तक पुकारे') स्वीकार की है, जहाँ राजनीतिक स्तर पर भी की है।

हिन्दी उपन्यास अब स्तायु से भी अधिक री बुका है। साहित्य की इस विधा का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी उत्तरार्द्ध में सुधारवादी आन्दोलनों और शिक्षित मध्यमवर्ग की चेतना के फलस्वरूप हुआ जिसकी शान्तिम परिणति प्रेमचन्द कृत 'गोदान' और जैन्द्रकृष्ण कृत 'सुनीता' (१९३४) तथा 'त्यागपत्र' (१९३७) में दृष्टिगोचर होती है। इन उपन्यासों में सामाजिक स्तर पर तथा नारी की कल्पना के रूप में आधुनिकता की प्रक्रिया गतिशील होती हुई दृष्टिगोचर होती है और यथायथा का एक नया आग्रह विकृत होता हुआ दिखाई देता है। इन उपन्यासों से हिन्दी उपन्यास-साहित्य की नई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परम्परा का जन्म हुआ माना जा सकता है जो उसे पिछले उपन्यास-साहित्य से अलग करती और आधुनिकता से जोड़ती है। उसकी आधुनिकता विभिन्न स्तरों की है। प्रत्येक लेखक में आधुनिकता को अपने-अपने वैचारिक धारणा पर आँका है। आधुनिकता की दृष्टि से एक ही तो ऐसे उपन्यासों का है (जैसे 'रेणु' कृत 'मेला बाँवत', यशपाल कृत 'भूठा सब', कमलदास नागर कृत 'बुंद और समुद्र' आदि) जिनमें आधुनिकता की बुनौती सामाजिक स्तर पर स्वीकार की गई है। दूसरा जो उन उपन्यासों का है (जैसे जैन्द्र कृत 'सुनीता', 'श्रीमती' कृत 'हैदर एक जीवनी' आदि) जिनमें वह बुनौती व्यक्ति-सत्य के स्तर पर स्वीकार की गई है। दोनों वर्गों में पुराने-नए मूल्यों की चर्चा की गई है।

स्वातन्त्र्योपर उपन्यासों का अध्ययन करने के उपरान्त एक निष्कर्ष यह निकलता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद के राज-नीतिक उपन्यासों की या राजनीतिक घूर्णों से संश्लिष्ट उपन्यासों की धारा प्रवाहित तो रही है, किन्तु वह निरन्तर जीता होती गई। राज का उपन्यास-लेखक अपने परिवेश के प्रति अपने पूर्ववर्ती लेखक की अपेक्षा अधिक जागरूक अवश्य है, किन्तु एक तो वह सक्रिय मत-वादी राजनीति से बहुत अधिक सम्पृक्त नहीं है, दूसरे व्यक्ति के मन की गहराई में उतरने, उसकी परतें खोलने, बदलते हुए मानव - मूल्यों के परीक्षण-विश्लेषण और नैतिकता की ओर उसकी दृष्टि अधिक केन्द्रित हो गई है। उसने राज के पुरुष और नारी के नए रूप उभारे हैं। उनका मनोविज्ञान टटोला है। उसकी कृतियों में नारी और सेक्स की समस्याओं का अन्तर्भाव है, अन्तर्ध्वन और अन्तर्द्वन्द्व की धाँकियाँ हैं। राज के मानव-संस्कृत, विस्मरण, राज की विस्तारितियों में ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है। लेखक अपनी अनुभूति की तीव्र संवेदनशीलता को अभिव्यक्ति प्रदान करने में अधिक जाकुल है। सम्भवतः उसकी बोद्धिकता या वैचारिक धारातल पर राजनीति के सम्बन्ध में सोचने-समझने की क्षमता उसे स्वातन्त्र्योपर अष्ट राजनीति में धुलभित जाने के लिए प्रेरित करती है। वैसे भी राज के संक्रान्तिकालीन उपन्यास में जीवन की विविधता को, उसकी सम्पन्नता को, वैलपान सरल काव्य नहीं है। तब भी निरन्तर परिवर्तनशील जीवन से जुड़े होने के कारण वह जीवन की विषमताओं और अन्तर्घोरोधों का चित्रण करने के लिए, उपन्यासकार होने के नाते, अपने दायित्व का निर्वहण करने के लिए बाध्य है। निस्सन्देह वह सामाजिक-वार्तिक-राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं, मूल्य और मानक बदल रहे हैं, उपन्यास से अधिक संश्लिष्ट माध्यम दूसरा नहीं। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद के उपन्यास-लेखक की एक बुनियादी कठिनाई यह है कि वह दृष्टो-

विहारी जीवन के अत्यधिक निकट है। इसलिए उसका वास्तविक रूप सही-सही परिप्रेक्ष्य में आँकने में वह अपनी धारणाओं, विश्वासों और पूर्वा-ग्रहों में बह जाता है और कोई एक साधारण, सरलीकृत समाधान निकाल लेता है। हिन्दी के अधिकांश उपन्यासकार इस विषम वृत्त में मूक्त होने में असमर्थ रहे हैं।

१९३६ (प्रेमचन्द की मृत्यु) के बाद हिन्दी के उपन्यास-साहित्य में समाजोन्मुख यथार्थ और यथार्थ की पृष्ठभूमि में मानव-चरित्र के विश्लेषण की दृष्टि से मनोविज्ञान का सहारा लिया जाने लगा। राष्ट्र सांस्कृत्यात्मक, यत्नवात्, भावतीचरण वर्गी, कैन्दूर, इलाचन्द्र जोशी, 'श्रेष्ठ' आदि उपन्यास-कार यथार्थ की गहराई में उतरे और युनिवर्सल मानव को अभिव्यक्ति प्रदान की। उसमें विस्तार और गहराई दोनों हैं। यह केतना राजनीतिक केतना के रूप में भी है। स्वातन्त्र्य-पूर्व उपन्यास-साहित्य की मूल संवेदना जागृतिमुक्त, राजनीतिक और सांस्कृतिक है। उसमें गांधीवादी प्रभाव और समन्वय की प्रवृत्ति मिलती है। जापसीदीन और अक्षमाजिक तत्त्वों को स्थान देते हुए भी स्वातन्त्र्य-पूर्व उपन्यासों की जीवन-दृष्टि में मानवतावाद है। प्रेमचन्द, भावतीचरण वर्गी, उमेशनाथ 'बल्लभ', अमृतलाल नागर, यत्नवात् आदि के साथ राजनीतिक केतना धीरे-धीरे रूढ़ि रहीं। राजनीतिक भूमि पर यत्न-वात्, रणिय राख, नागाकुन तथा उनके सम्प्रदाय के अन्य लेखकों ने मानवीय दृष्टि की और समाजवादी यथार्थवाद की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। उसमें वर्गीय केतना प्रमुख है। वास्तव में १९३६ के बाद के उपन्यासों में अव्यक्त केतना अधिक मिलती है। एक ओर यह केतना गांधीवादी है, और दूसरी ओर यह कम्युनिस्ट केतना है जिसने अन्य सभी केतनाओं पर हाव जाने की असफल चेष्टा की। साथ ही उसमें भारत-विभाजन और उसके बाद के राज-नीतिक जीवन की प्रत्यक्ष या परोक्ष दृष्टि उभरी। इन सभी उपन्यासों में भूँटें यह वह जीवन-दृष्टि के प्रति मोहभंग तो है ही, बुद्धिजीवियों का

गिरता हुआ स्तर तो है ही, साथ उनमें भूटे मुलोटों, भूटे समाजवाद के नारों, अधकचरी योजनाओं, भ्रष्टाचार आदि को राजनीतिक सन्दर्भ में पकड़ने की क्षमता है। आंचलिक उपन्यासों में भी यही प्रवृत्ति दृष्टि-गोचर होती है। स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में राजनीतिक सन्दर्भों के मूल प्रौढ प्राचीन या मध्ययुगीन इतिहास, १८५७ का विद्रोह और उसके बाद की सरकारी दमननीति, बंग-भंग आन्दोलन, कांग्रेस और उसके दक्षिण एवं बायपंथी या नरमदल और गरमदल का परस्पर राजनीतिक संबंध, होमरूल आन्दोलन, गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सत्याग्रह आन्दोलन और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए संबंध, और्जों की कूट-नीति, किसान आन्दोलन, लान-बंदी आन्दोलन, हिन्दू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, मुस्लिम लीग और हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक संबंध, द्वितीय महायुद्ध के समय की राजनीति, १९४२ की क्रान्ति और 'भारत छोड़ो आन्दोलन' या करो या मरो आन्दोलन, भारत-विभाजन और तत्पश्चात् भीषण-नर-संहार, गांधी जी की हत्या, स्वातन्त्र्योत्तर भ्रष्ट राजनीति आदि रहे हैं। विचार-धारा की दृष्टि से हिन्दी उपन्यासों में या तो विरुद्ध राष्ट्रीय विचार-धारा (इसके लिए प्रायः 'दक्षिण-पंथी विचारधारा' का प्रयोग किया जाता है। किन्तु इस शब्द का प्रयोग जानबूझ कर नहीं किया गया, क्योंकि इसमें प्रतिक्रियावाद, पूंजीवाद के साथ मतभेद, साम्प्रदायिकता आदि की गन्ध आती है। विरुद्ध राष्ट्रीय भावना या देश-प्रेम से जोत-प्रोत प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही, यह आवश्यक नहीं है) और बायपंथी विचारधारा। स्वयं कांग्रेस में स्व० चन्द्रकाश नारायण का 'सोशलिस्ट ग्रुप' था। कांग्रेस से बाहर समाजवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा की विस्तृत प्रभावित होकर कुछ राजनीतिक नेता उस के द्वार में पड़ने के बलावा राजनीति में आर्थिक पक्ष पर अधिक बल देते थे। समाजवाद का नारा

लाता ही रहता है। इनके अतिरिक्त हिन्दू महासभा की विचारधारा थी। कौकी राज्य में मुस्लिम साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को सब कूत्ने-फूत्ने का मौका मिला। स्वतंत्र-भारत में ये सभी प्रमुख विचारधाराएं हैं — जहां तक कि मुस्लिम लीग का अस्तित्व भी बना हुआ है और हिन्दू-मुस्लिम की स्वतन्त्र-भारत में भी होते रहते हैं। वास्तव में विभाजन के बाद भारत की हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक समस्या सुलझने के बजाय उत्पन्न हो रही है — जब कि मुसलमानों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अरब देशों से ऊपर धन मिल रहा है। वोट की राजनीति का अनुसरण करने के कारण राजनीतिक नेताओं का उन्हें गलत-सही सब जाह का संरक्षण प्राप्त होता रहता है। कौक उपन्यास लेखक वर्तमान समाज की दुरवस्था का मूल कारण राजनीति को समझते हैं क्योंकि आज का नेता धर्म-विभाजन का वाक्य प्रवृत्त कर समाज में भेद-भाव उत्पन्न करना है। चुनाव के समय ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य, मुसलमान, हरिजन, यादव, कुमी या परिगणित जातियों आदि को दृष्टिपथ में रखते हुए उम्मीदवार चुने जाते हैं और जिस इले में जिस जाति के लोग अधिक रहते हैं उसमें उसी जाति का उम्मीदवार बढ़ा किया जाता है — यह सब धर्म निरपेक्ष राज्य में लोक-आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या अन्य किसी प्रकार के विरुद्ध सभी उपन्यासकारों ने आवाज उठाई है। भारत की पराधीनता, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद, कुंजीवाद के प्रति उन्होंने अपना विरोध व्यक्त कर अपनी प्रतिहिंसा का परिचय दिया है। गांधी जी के सत्य-हिंसा में किसी को पूर्ण विश्वास है, किसी को उसकी सफलता के प्रति सन्देह है।

स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों के अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि स्वतन्त्रता-पूर्व भारत में ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग के अतिरिक्त

कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक संस्था थी। उस समय कांग्रेस गांधीवादी आदर्शपूर्ण राजनीति का अनुसरण करते हुए रामराज्य का स्वप्न देख रही थी। १९४७ ई० में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को भंग कर देने के लिए कहा था, किन्तु ऐसा नहीं हुआ और स्वतन्त्र-भारत में कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक दल बनी रही। जिस कांग्रेस की स्थापना १८८५ ई० में हुई थी और जिसने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए सतत संघर्ष किया, उसने स्वतन्त्र-भारत के शासन की बागडोर संभाली। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के समय में कांग्रेस संगठन में दरारें पड़ने लगी थीं। पट्टाभि सीता रामैया ने अपने 'कांग्रेस का इतिहास' में कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है। कांग्रेस में गांधी जी की विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं भी थीं जिनमें कभी-कभी परस्पर संघर्ष हो जाया करता था (सुभाषचन्द्र बोस की विचारधारा इसका एक ज्वलंत उदाहरण है)। यही कारण है कि वह स्वतन्त्र-भारत में लण्ड-लण्ड हो गई है और वह राष्ट्रीय संस्था न रहकर किसी-न-किसी एक व्यक्ति के साथ सम्बद्ध हो गई है — उदाहरण के लिए जब कांग्रेस (बाई), कांग्रेस (के), कांग्रेस (आई), कांग्रेस (एस) जैसी कांग्रेसें हैं अर्थात् स्वतन्त्रता-पूर्व एकता के सुत्र में जैसी कांग्रेस जैसी एकमात्र राष्ट्रीय संस्था नहीं है। इन विभिन्न कांग्रेसों में तो राजनीति और कूटनीति बल्लती ही रहती है, किन्तु उन दलों के साथ भी राजनीति बरती जाती है जिनकी स्थापना उन नेताओं द्वारा हुई है जो पहले कांग्रेस (बाई) में थे, कांग्रेस के मंत्रिण्डनों में थे, किन्तु अब किसी-न-किसी लोचुपता के पड़ी-भुत होकर कांग्रेस से बल्ल हो गए हैं। इन दलों के अतिरिक्त स्वतन्त्र-भारत में जनता पार्टी, जनसंघ (जब भारतीय जनता पार्टी) लोकदल, कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य अनेक छोटे-छोटे राजनीतिक पक्ष (जिनकी देश की राजनीति

में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है) जैसे जैसे विरोधी दल भी हैं । उनकी बल-बल नीतियाँ हैं और वे कांग्रेस (बाई०) सत्ताधारी दल के विरोधी हैं । जैसे तो कई राज्यों में गैर कांग्रेस (इ) सरकारें हैं, किन्तु १९७० में कांग्रेस (इ) सरकार के स्थान पर जनता पार्टी ने अपना मंत्रिमण्डल बनाया था, किन्तु इस मंत्रिमण्डल की परस्पर कलह और फूट के कारण १९८० में फिर कांग्रेस (इ) ने केन्द्र में अपनी सत्ता स्थापित कर ली । प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ लिखते समय केन्द्रीय सरकार इसी दल के हाथ में है ।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि साहित्यकार सम्येदनशील प्राणी होता है, वह समाज में रहता है । आज समाज में राजनीति की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं । इसलिए साहित्यकार भी वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों से अलग नहीं रहा । क्योंकि उपन्यास (और कहानी) का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है इसलिए उनमें राजनीति का उल्लेख होना स्वाभाविक है ।

उपन्यासकार ने अनुभूतिपरक एवं समाजसापेक्ष दृष्टि से मनुष्य को उसके विराट एवं बर्बाद परिवेश में देखने समझने का नया प्रयत्न किया, उसमें एक नई मूल्यपरक दृष्टि का विकास हुआ । देश को जहाँ एक ओर मुक्ति प्राप्त हुई, वहाँ दूसरी ओर जायिक बेकम्प, राजनीतिक पिछड़न मूल्यों का पराभव, बढ़ती हुई कीमती, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन, पारि-त्रिक संकट एवं आत्मविश्वासहीन सन्दर्भों ने उसे उस सीमा तक विचल कर दिया कि भविष्य के प्रति उसके मन में कोई आशा शेष न रही । यह एक मोड़भंग की स्थिति है जिसमें सबसे बड़ा योगदान देश के विभाजन का रहा है । जनता में भूटे समाजवाद के नारों के बीच उपन्यासकार ने राजनीतिक नेताओं को उपरवासी ठहराया है ।

भारत की इसी स्वातन्त्र्योत्तर राजनीति को दृष्टिपूर्व में रखते हुए उपन्यासों का अध्ययन किया गया है। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद हिन्दी का उपन्यास-साहित्य काफी समृद्ध हुआ है और उसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, स्त्री-पुरुष सम्बन्ध, हरिजन समस्या आदि पर प्रकाश तो डाला ही गया है, साथ ही उसमें वर्तमान राजनीति पर प्रकाश डालने वाले उपन्यासों में अधिकतर नेताओं के भूटे मुहूर्तों, प्रष्टाचार और उसके फलस्वरूप आर्थिक विषमता, दलदल राजनीति आदि के सन्दर्भ में लेख मिलते हैं। इस समय जो राजनीतिक विचारधाराएं प्रचलित हैं उनमें कांग्रेस की परस्पर कलह और फूट वाली राजनीति, समाजवादी या साम्यवादी राजनीति, किसान-मजदूरों के आन्दोलन, भारत-चीन संबंध, कश्मीर समस्या आदि और सर्वोपरि नेताओं की स्वाधीनता और उनका प्रष्टाचार विशेष रूप से चित्रित हुआ है। गांधी जी की दुहाई सब देते हैं किन्तु गांधी जी पर नए उनके साथ उनका आदर्श भी पर गया। प्रस्तुत प्रबन्ध में इन्हीं विषयों को लेकर स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों पर विचार किया गया है। इस उपन्यास-साहित्य में राजनीतिक सन्दर्भ आद बिना नहीं रह सके। प्रत्येक लेखक ने अपने व्यक्तिवादी राजनीतिक लक्ष्य की दृष्टि से राजनीति की कर्ष की है। व्यक्तिवादी धारणा ने स्वतन्त्र-भारत में व्यक्तिगत स्वाधीनता तथा व्यक्तियों से सम्बद्ध राजनीतिक दलों के स्वाधीनता को उत्पन्न कर जीवन में स्वाधीनता प्रष्टाचार को जन्म दिया है। देश की वर्तमान राजनीति सामाजिक और आर्थिक जीवन से भी सम्बद्ध है, क्योंकि राजनीति समाज का ही स्वाधीनता है। जब साहित्य का कोई भी रंग राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा नहीं रह सका है। राजनीति से सम्बद्ध होते हुए भी यह साहित्य मानव-मूल्य से सम्पृक्त नहीं है।

राजनीति स्मृत यथार्थवाद है जो कलाकार या लेखक के मन से निकलकर साहित्य में जाता है । राजनीतिक एक व्यक्ति को अध्यापक, वकील, दुकानदार , पुंजीपति, किसान मज़दूर आदि के रूप में देखता है । राजनीति तात्कालिक होती है और साहित्य विरस्थायी ।

परिशिष्ट

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	सन्	प्रकाशक
१	कमललाल नागर	वैतन्य महाप्रभु	१९७४	लोक भारती प्रकाशन १५ ए, महात्मागांधी मार्ग, इलाहाबाद
२.	..	मानस का कैस	१९७२	प्र०स० राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
३.	..	भुल	१९७०
४.	..	गदर के फुले	१९५७	लखनऊ, सुचना विभाग
५.	..	सुहान के नुपुर	१९६०	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
६.	..	बुंद और समुद्र	१९७३	प्रयाग किताब मरस, इलाहाबाद
७.	..	कृतावतार	१९७३	प्र०स० राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
८.	..	सिकन्दरहार गया	१९७३
९.	..	सतरंग के मोहरी	१९५९	काशी भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी
१०.	..	सात घुंघट वाला मृतड़ा	१९६८	प्र०स० राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
११.	कमलराय	कलम का सिपाही	१९६२	कैस प्रकाशन, इलाहाबाद
१२.	..	भुवां	१९७७
१३.	..	बीच	१९५३
१४.	..	सुल-दुःख	१९६९
१५.	..	मटिवाली	१९६९
१६.	..	कैस	१९६९
१७.	कमलकुमार शर्मा	कोरा काम	१९७१	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
१८.	..	हनुमान	१९६६	कोरा एण्ड कम्पनी, इलाहाबाद
१९.	कमलजीपाल शर्मा	ठीसरी भुल	१९५५	नीलाम प्रकाशन, इलाहाबाद
२०.	..	जगतापुत्री	१९५६

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
२१.	बनन्त गोपाल शर्मा	भग्नमन्दिर	१९६०	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
२२.	बानन्दप्रकाश के	कुणाल की बॉल	१९६७	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
२३.	..	ताम्र के पैर	१९७१	प्र० सं० दिल्ली
२४.	..	भांवर	१९६६	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
२५.	..	कान और फुस	१९५७	मेरठ प्रकाशक
२६.	..	तीसरा नेत्र	१९५७	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
२७.	अनुपमाल मेहन	अभियान का पथ	१९५६	कार्यालय, पटना
२८.	..	सुकान और तिनके	१९६०	साहित्यकला मन्दिर, दुरधेता
२९.	अश्वमेध बाबरी	विद्रोही	१९६०	उषा प्रकाशन, दिल्ली
३०.	अमृता प्रीतम	पिंजर	१९५२	प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स, नयी दिल्ली
३१.	अरुण साधु	त्रिशूल	१९८१	राधाकृष्ण प्रकाशन, ..
३२.	इलाचान्द्र बोसी	अनुपम	१९६८	लोकभारती प्रकाशन
३३.	..	धुपलता	१९५५	राजकुमार प्रेस, लखनऊ
३४.	..	लज्जन	१९५२	भारतीय भंडार, इलाहाबाद
३५.	..	बाहुति	१९४८	नेशनल इन्फार्मेशन, बम्बई
३६.	..	मुक्तिपथ	१९५०	इन्द्रबन्धु नारायण, हिन्दी भवन, २१२ रानी मैदी, इलाहाबाद
३७.	..	विष्णी	१९५२	डेन्ट्रल बुक डिप्टी, इलाहाबाद
३८.	..	अराज का पैगी	१९५५	लोक भारती प्रकाशन
३९.	..	भूत का भविष्य	१९७३	नेशनल पब्लिशर्स हाउस, दिल्ली
४०.	उपेन्द्रनाथ बरक	सर्वज्ञ का उत्तर	१९५७	नीलाश्व प्रकाशन, इलाहाबाद
४१.	..	एक नन्दी किन्ही	१९६६
४२.	..	नयी रात	१९५२
४३.	..	सितारी के पैर	१९५६
४४.	..	आपस का आपस	१९५७

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
४५.	उपेन्द्रनाथ बसक	बड़ी-बड़ी गर्तें	१९५४	नीताम प्रकाशन, इलाहाबाद
४६.	..	सहर में कुम्हटा	१९६३
		बाइना		
४७.	उदयसंकर भट्ट	शेष जीवन	१९६०	भारतीय साहित्य मन्दिर दिल्ली
४८.	..	सागर तटों और मनुष्य	१९५९	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
४९.	..	दो कव्वाय	१९६२	आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली
५०.	उषा प्रियंवदा	पथवन समूह	१९६९	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
		सात दिवारी		
५१.	..	रुकीनी नहीं राधिका	१९६७	प्रोफेसर प्रकाशन, प्राकृति दिल्ली
५२.	उषाविषी मित्रा	नष्टनीड	१९५५	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
५३.	उमाकान्त मातवीय	मक्ता	१९७५	विद्या प्रकाशन गुरु, इलाहाबाद
५४.	उषा बाला	कुहीं का नहा	१९७८	प्रभात प्रकाशन, २०५ बावड़ी बाजार, दिल्ली. १२०००६
५५.	रजभरणा केन	नदर	१९५२	ज्ञान पब्लिकेशन्स
५६.	..	सत्याग्रह	१९५२ १९५३	ज्ञान प्रकाशन, दिल्ली
५७.	कमल सुक्ता	पाप और पुण्य	१९६६	सन्मान प्रकाशन, दिल्ली
५८.	..	बदली का बाँध	१९७४
५९.	..	एक नाँव लो ठाँव	१९७३	संसाधक भारतीय ग्रन्थमाला, नूतन नयाय पाई, कमीनाबाद, लखनऊ
६०.	..	बदली बजार	१९७३	संदीप प्रकाशन, दिल्ली
६१.	..	कम्ये धानि और विन्मयी	१९६७	भारतीय ग्रन्थमाला, लखनऊ

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
६२.	कमल सुक्ता	मंचित से पर्वत	१९७३	भारतीय ग्रन्थमाला प्रकाशन, लखनऊ
६३.	..	हन्सान जाग उठा	१९५८	हिन्दी प्रकाशन, वाराणसी
६४	कमलेश्वर	तीसरा भाग्यी	१९६४	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
६५.	..	एक सड़क सत्तावन गतिमाँ	१९६९
६६.	..	लौटि हुए मुवाफिकर	१९६३	ज्ञान भारतीय बम्बई
६७.	..	सुबह, दुपहर, शाम	१९८२	राजपाल एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली
६८.	..	ढाक जंगल	१९६९	राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली
६९.	काश्मीरी लाल जकिर	लक्ष्मी पुकारता है	१९७७	सरस्वती बिहार, २९ दरिया-मंज, दिल्ली
७०.	कामतानाथ	एक बीर हिन्दुस्तान ..		स्वतन्त्राधिकार केन्द्रमालिक एण्ड सन्स प्रा० लि० मे० गण्डा, हाउस नवी दिल्ली
७१.	गुरुदत्त	बानुति	१९६६	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
७२.	..	ति० ति०	१९७७	२९ दरियामंज, दयानन्दमार्ग, नवी दिल्ली
७३.	..	स्वराज्यदान	१९४८	विद्यामन्दिर लिमिटेड
७४.	..	सकलता के बरछा	१९६६	बीरियन्ट्स बुक डिप्री
७५.	..	कलना	१९७७	नगरन्व प्रकाशन, नवी दिल्ली
७६.	..	गुणन	१९५५	भारतीय साहित्य सभा, दिल्ली
७७.	..	दासता के नए रूप	१९५५

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
७८.	गुरुदत्त	गिरते नवस	१९६६	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
७९.	..	देश की इत्था	१९६३	भारतीय साहित्य सभा, नयी दिल्ली
८०.	..	का एक सपना	१९७०	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
८१.	..	भूषणों	१९६८
८२.	..	भावुकता का भुत्य	१९५७	विद्या मन्दिर प्रकाशन, नयी दिल्ली
८३.	..	बीती बात	१९५६	ज्योत्सना प्रकाशन, दिल्ली
८४.	..	विहीन नति	१९५४	भारतीय साहित्य सभा दिल्ली
८५.	..	विश्वासघात	१९५१
८६.	गिरिराज किशोर	लोग	१९६६	श्रीराष्ट्रपण्डितकिशोर्पनी
८७.	..	विह्वलाघर	१९६८	बनारस प्रकाशन, दिल्ली
८८.	..	यात्राएं	१९७१	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
८९.	..	लड़ पुकारना	१९६३	नवभारती प्रकाशन राजकमल
९०.	..	नौ	१९७४	सम्पन्न प्रकाशन, दिल्ली
९१.	नंगाप्रसाद विमल	नरिचिका	१९६३	राजकमल एण्ड सन्स, दिल्ली
९२.	काकाई चतुरसेनशास्त्री	नीली नार्दे	१९७३	प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
९३.	..	हफ्ती हुई दिवार	१९७६
९४.	..	नीली	१९६१	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
९५.	..	लोना और कुन	१९६०	राजकमल प्रकाशन
९६.	..	नातलीर	१९५४	राजा प्रकाशन, दिल्ली
९७.	..	कुच की प्यास	१९५१	नंगा प्रकाशन, बनारस
९८.	..	करीब	१९५४	ज्ञानघान प्रतियोगिता
९९.	..	रक्त की प्यास	१९५२	बीधरी एण्ड सन्स, बनारस

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
१००.	बैमन्ड	विपरीत	१९५३	पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली
१०१. ..		बीतिवित्त	-	हिन्दी पाकेटबुक, दिल्ली
१०२. ..		बनन्तर	१९६८	पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली
१०३. ..		सुखदा	१९५२
१०४. ..		वयवर्धन	१९५६	राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
१०५. ..		व्यक्तीत	१९५३	पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली
१०६.	जानकीवल्लभ शास्त्री	एक किरण हो भाइयाँ	१९६८	राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
१०७.	जगदीशचन्द्र	यादों के पहाड़	१९६६	नेस०पब्लिशर्स हाउस, दिल्ली
१०८।म	बैमन्डसत्याजी	प्रसन्न	१९५६	नेस०पब्लिशर्स हाउस, दिल्ली
१०९. ..		क्या कबो उबैसी	१९६९	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
११०. ..		रखो पहिर	१९५३	एशिया प्रकाशन, नई दिल्ली
१११. ..		दुध गाव	१९५८	राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
११२. ..		कलकुली	१९५४	एशिया प्रकाशन, नयी दिल्ली
११३.	डा० देवराज	भीतर का भाव	१९७०	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
११४. ..		मैं मे और भाव	१९६६
११५.	देवीप्रसाद मुखर्जी	संस्कृत	१९६८	बलदा प्रकाशन, उताहाबाद
११६.	दुष्यन्त	आमन मैं एक बुद्ध	१९६६	राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
११७.	जयवीर भारती	सुरज का सातवाँ	१९५२	प्रधान साहित्य
११८.		बोहा		
११९. ..		डेविड विमल	१९५८	भारती प्रेस, प्रकाशन, प्रयाग
१२०. ..		देशान्तर	१९६०	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
१२१. ..		मुनारी का देवता	१९४६	साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
१२०.	नागार्जुन	नई पौध	१९५३	किताब महल, प्रयाग
१२१. ..		रतिनाथ की चाबी	१९५८
१२२. ..		बलुछा के बेटे	१९५७
१२३. ..		चित्रा	१९५९
१२४. ..		हीरक जयन्ती और	१९६३	आत्माराम शण्ड संन्स, दिल्ली
	प्रथम	कृताररा		
१२५.		बलवनमा	१९५७	किताब महल, प्रयाग
१२६.		भष्मांकुर	१९७०	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
१२६.		बाबा बटसरनाथ	१९५४
१२७. ..	नोरु, प्रेस्ता	सूक्ष्म मस्तुत	१९५४	आत्माराम शण्ड संन्स, दिल्ली
१२८.		कह पथ बन्धु था	१९६२	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड, गिरगांव, बम्बई
१२९.		नदी यज्ञस्वी	१९६७	प्र०स० दिल्ली
१३०. ..	निर्मला वर्मा	ये दिन	-	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
१३१. ..	प्रतापनारायण बीबास्तव	बेकसी के मजार	१९५७	भारतीय प्रतिष्ठान, कानपुर
१३२.		विकास	२००० संवत्	राष्ट्रीय प्रकाशन मण्डल, पटना
१३३. ..	निर्मला बाबेयी	पुला डेलाव	१९७९	राजकमल शण्डसन्स, दिल्ली
१३४. ..	प्रभाकर माधव	सांवा	१९५५	नव साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली
१३५.		किरीर	१९७०	कुपुता इन्डर्स, बकौर
१३६. ..	प्रतापनारायण बीबास्तव	विषमूडी	१९५७	भारतीय प्रतिष्ठान, कानपुर
१३७.		विश्वास की बेनीवर	१९६०	मौरिछन्स बुक्स, दिल्ली

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
१३८.	प्रथमफणीस्वरनाथ	दीक्षिता	१९६३	विहार ग्रन्थ कुटीर, पटना
	रेणु			
१३९.	..	पारतीपरकथा	१९५७	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
१४०.	..	मेला कांचल	१९५४
१४१.	..	कुलुष	१९६५	भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता
१४२.	..	किर्तिन बौराधि	१९६६	राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली
१४३.	.. बरुवा	जर्जर इथोडे	१९५४	नात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली
१४४.	.. भावप्रसाद गुप्त	सतीमेया का बौरा	१९५९	नीलाम प्रकाशन, इलाहाबाद
१४५.	..	नौकवान	१९७३	रचना प्रकाशन, इलाहाबाद
१४६.	..	धरती	१९६६	धारा प्रकाशन, इलाहाबाद
१४७.	..	पलात	१९५९
१४८.	..	गंगा मेया	१९५३	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
१४९.	..	रम्भा	१९६९	धारा प्रकाशन, इलाहाबाद
१५०.	..	बांदी	१९७९	राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली
१५१.	..	हमेसी	१९६३	बौरा एण्ड कम्पनी, बम्बई
१५२.	..	बंबीरि और नया बापमी	१९५६	कंस प्रकाशन, इलाहाबाद
१५३.	..	बाग और बांसु	१९८२	धारा प्रकाशन, इलाहाबाद
१५४.	..	इन्सान	१९५७	वसिष्ठा भारत विन्मुक्तानी प्रचार समा. प्रवान
१५५.	..	काता	१९६३	धारा प्रकाशन, इलाहाबाद
१५६.	..	कान्तिम नन्धारी	१९६९
१५७.	..	कातिन्दी	१९६३
१५८.	..	एक बीनिम की	१९८७	धरती प्रकाशन
		प्रेम कथा		

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
१५६ प्रथम	भावतीचरण वर्मा	बाहिरी दांव	२००७ संवत्	भारती भण्डार, प्रयाग
१६०,	बपे-बपे सिलौने	२०१४
१६१,	रेखा	१९६४	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
१६२,	वाणक्य	१९८२	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
१६३,	वह फिर नहीं	१९६०	..
१६४,	जाई
१६५,	सज्जि नवावत राम	१९६६	..
१६६,	गोसाई
१६७,	सामर्थ और सीमा	१९६७	..
१६८,	कतीब के नते में	१९७६	..
१६९,	टेंडे भेडे रास्ते	२००३ संवत्	भारती भण्डार, कलाबाबाद
१७०,	सीधी छप्पी बाँते	१९६८	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
१७१,	भूत बिघरे चित्र	१९५६
१७२,	प्रश्न और मरीचिका	१९७३
१७३, ..	भारतभूषण	लोटती लहरों की	१९६४	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
१७४, ..	कृषांत	बाँसुरी
१७५, ..	भावतस्कर	हिरोशिमा की क्षाया -	..	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
१७६, ..	पतुवैदी
१७७, ..	भावतीप्रसाद	उन्हे न करना	१९५७	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
१७८, ..	बाजबेयी
१७९,	रचना	१९५६	राजपाल, प्रयाग
१८०,	मुख्य धन	१९५६	गोतम बुक डिप्टी, मेरठ
१८१,	सुनी रात	१९५६	कला भण्डार, दिल्ली

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
१७७, प्रथम	भावती प्रसाद	सपना विक गया	१९६१	प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
	बाजपेयी			
१७८,	विश्वास का बल	१९५६	भारतीय साहित्य मन्दिर, दिल्ली
१७९,	रात और प्रभात	१९५७	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
१८०,	ययायि से जागे	१९५५	बोरियष्टन बुक डिपो, दिल्ली
१८१,	छोटि साहब	१९६६	सन्धान प्रकाशन, दिल्ली
१८२,	चलते चलते	१९५९	नौतन बुक डिपो, मेरठ
१८३,	गोमती के तट पर	१९५९	बंसल एण्ड कंपनी, दिल्ली
१८४, ..	मन्मथनाथ गुप्ता	नया सवेरा	१९६०	अतारबन्द कपुर एण्ड संस, दिल्ली
१८५,	बहुतांगी	१९५५	साहित्य, प्रयाग
१८६,	अवसान	१९५७	सरस्वती प्रेस, बनारस
१८७,	बास्तीन के साँप	१९६८	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
१८८,	दुश्चरित्र	१९५९	प्रोग्रेसिव पब्लिश, १४ डी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
१८९,	प्रतिक्रिया	१९६१	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
१९०,	बागरठा	१९६३
१९१,	बुक्कान के बादल	१९५८	राजस प्रकाशन, दिल्ली
१९२,	दो दुनिया	१९५३	शास्नी प्रकाशन, दिल्ली
१९३,	सागर संग्राम	१९६२	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
१९४,	रंगमंच	१९६२
१९५,	रैन बैरी	१९५६
१९६,	कपराजि	१९६०
१९७,	गुरुकुल	१९७०	किताब भवन, लखनऊ

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
१६८, प्रथम	मनहरबोशान	सीमार्ग	१९६६	उमेश प्रकाशन, दिल्ली
१६९,	बाबिरी सफा	१९७१	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
२००,	सन्तुलन असन्तुलन	१९६४	उमेश प्रकाशन, दिल्ली
२०१,	सूर्य का रक्त	१९६५
२०२, ..	मोहन राकेश	अन्तरात्मा	१९७२	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
२०३, ..	न जाने कासा कस	न जाने वाला कल	१९६८	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
२०४, ..	मोहन राकेश	मैथिली बन्द कनो	१९६९	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
२०५, ..	मोहन भत्ता	बादली और सिके	१९७३ यम्यही
२०६,	दूसरी तरफ	१९७६	.. दिल्ली
२०७, ..	प्रज्ञाकाशिका	वेधर	१९७९	रचना प्रकाशन, प्रयाग
२०८, ..	मोहनकुमार मुकुल कौलाद के बादली		१९६४	मिथिलेश प्रकाशन मालवीय नगर भीमाल
२०९, ..	मोहनधनराजपुरी	अविरल बांधू	१९५३	अमन्ता प्रेस लिमिटेड, पटना
२१०, ..	महावीर अधिकारी	मंजिल के नामे	१९७६	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
२११, ..	कर्मवैरोध मार्किडेय	अग्निवीर	१९८९	नया साहित्य प्रकाशन, मिन्टो रोड, इलाहाबाद
२१२, ..	यशदत्त कर्मा	अन्तिमवर्ण	१९५९	भारती भण्डार, दिल्ली
२१३,	अन्धान	१९५९	आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली
२१४,	अन्धाध	१९५४	साहित्य प्रकाशन दिल्ली
२१५,	दीवान रामचन्द्र	१९५६
२१६,	भुविमा की आदी	१९५४	भारत केना समाज, नई दिल्ली
२१७,	बदली राई	१९५४	आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली
२१८,	नैसर्ग की बाँ	१९५९	राम प्रकाश, आगरा
२१९,	सब का चाची	१९६०	साहित्य प्रकाशन, दिल्ली

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
२२०.	प्रथम	बहुमुख शर्मा	१९५३	साहित्य प्रकाशन, दिल्ली
२२१.	स्वप्न तिल उठा	१९६०	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
२२२. ..	बलराज	भक्ति	१९५६	विप्लव काशीलय, लखनऊ
२२३.	क्यों कैसे	१९६८
२२४.	उछपी की मां	१९५५
२२५.	कुत्तों का कुत्ता	१९४९
२२६.	उछराधिकारी	१९५१
२२७.	बिज का जीर्णोद्धार	१९५१
२२८. ..	जय का मुखरा	१९६२	१९६२
२२९. ..	यशपाल	मनुष्य के रूप	१९४९
२३०.	दो दुनिया	१९४८
२३१. यादवचन्द्र के		उछरापय	१९५७	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
२३२.		वह बी बीना था	१९६३	भारतीय साहित्य मन्दिर, दिल्ली
२३३.		लखिमांजी	१९५७	नारायण साहित्य, दिल्ली
२३४. यादवचन्द्र शर्मा		एक बीर मुख्यमंत्री	१९६९	भक्तमत पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
२३५. ..		बुन का टीका	१९६०	विद्या प्रकाशन, दिल्ली
२३६. ..		कुमारों की बेबी	१९६१	प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
२३७. ..	राही माधुसूता	बीच की कुँव	१९७०	राजपाल प्रकाशन, दिल्ली
२३८. ..	रामकुमार बेनीपुरी	कैदी की कानी	१९७३
२३९.	पछिछोड़े के पछे	२००५ संस्कृत	भारतीय मंदार, बीडर प्रेस, प्रयाग

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
२४०. प्रथम	रमेश बघी	बल्ला हुआ लावा	१९६४	हनुमन्प्रकाशन, दिल्ली
२४१.	तीसरा हाथी	१९७५
२४२.	कठारु सुरज के पौधे	१९६५	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
२४३. ..	राही नायूम रवा	टोपी शुक्ता	१९६६	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
२४४. ..	राजेंद्र यादव	मनोरेख मनवान युत	१९६३	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
२४५.	एक डेब मुस्कान	१९६२
२४६.	उलझे हुए लोग	१९५६	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
२४७.	कुलटा	१९५८	हिन्दू पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
२४८.	प्रेत बोले हैं	१९५७	प्राति प्रकाशन, दिल्ली
२४९.	मैं व कि	१९६७	बकर प्रकाशन, दिल्ली
२५०.	शह और मात	१९५६	भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
२५१.	बारा बाकात	१९६०	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
२५२. ..	राजकुमार अमर	कांचर	१९७१	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
२५३.	कच्ची बक्की बीवारें	१९७०	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
२५४. ..	राजकमल चौधरी	नदी बहती थी	१९६१	विनोद प्रकाशन, कलकत्ता
२५५. ..	राजेंद्र मिश्र	पानी बिना पीन प्याही	१९६६	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
२५६. ..	राजेंद्र बक्शी	जाने किसी को	१९६६	हिन्दी प्रचारक संस्थान, वाराणसी
२५७.	बल्ला हुआ पानी	१९७१	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
२५८.	सुरज किरन की हाँस	१९६१	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
२५९. ..	राजकमल मिश्र	बानी के प्राचीर	१९६१	हिन्दी प्रचारक संस्थान, वाराणसी

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक	
२५६	प्रथम	रामदत्त मिश्र	जल टूटता हुआ	१९६६	नेशनलिस्टि हाउस, दिल्ली
२५७	..	राही भासुम रवा हिम्मत जौनपुरी	१९६६	शब्दकार प्र०स०, दिल्ली	
२५८	..	रामकुमार प्रमर	फौलाद का बापमी	१९६६	नेशनलिस्टि हाउस, दिल्ली
२५९	फांसी	१९७०
२६०	तीसरा पत्थर	१९६६	राजपाल एण्ड सेंट, दिल्ली
२६१	..	रंजन वर्मा	मल्लम	१९७०	राजकुशावास प्रकाशन, दिल्ली
२६२	..	मिश्र उपाध्याय	स्वल्प बीबी	१९७०	नेशनलिस्टि हाउस, दिल्ली
२६३	..	रघुवंश	संतुबाह	१९६८	किताब मंडल, प्रयाग
२६४	..	राजकमल चौधरी	सहर आ सहर नहीं था	१९६६	विनोद प्रकाशन, मल्लकणा
२६५	..	बीराम शर्मा	पथ निर्देश	१९६१	श्रीमती सावित्री दुतारे एम०एल० संवातिका भारती भाषा, दिल्ली
२७०	..	रमेश राय	धूनी का भुजां	१९६८	नि०पु०भ०, वाराणसी
२७१	बीर का जूना	१९६३	किताब मंडल, वाराणसी
२७२	बांधी की नींव	१९६१	वाल्मीकि एण्ड सेंट, दिल्ली
२७३	बाहिरी आवाज	१९६२	राजपाल एण्ड सेंट, दिल्ली
२७४	बोली लंदन	१९७६	राजपाल एण्ड सेंट, दिल्ली
२७५	बिबाद फल	-
२७६	बन्धु बौर बीन	१९६२
२७७	बर्बाद	१९६०
२७८	कब तक भुजां	१९७०
२७९	उपास	१९६४	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
२८०	बीर की भुजां	१९६४	किताब मंडल, वाराणसी

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
२८१.	प्रथम रागेय राय	बौन और धायल	१९५६	विनोद पुस्तक भंडार, जगदा
२८२.		कुल		
२८३.	जब बाँवली जाती	१९५८
२८४.	घटा		
२८५.	दायी	१९६१	हिन्द पाकेट बुक्स, दिल्ली
२८६.	छोटी सी बात	१९५६
२८७.	.. राहुलगांध्यायन	सादी	१९६०	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, दिल्ली
२८८.	राजस्थानी रनिवास	१९५३	राहुल प्रकाशन, दिल्ली मंथूरी
२८९.	मधुर स्वप्न	१९५०	आधुनिक पुस्तक भवन, कलकत्ता
२९०.	.. लक्ष्मीनारायण	रुपा जीवा	१९५६	राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
२९१.	लास		
२९२.	मन बुन्दावन	१९६६	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
२९३.	प्रेम जयविजय नदी	१९७२	राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
२९४.	धरती की बाँहें	१९५९	दिल्ली पाकेट बुक्स, दिल्ली
२९५.	.. लक्ष्मीकान्त वर्मा	कैवलय	१९८९	लोक भारती प्रकाशन, बलाराबाद
२९६.	लाली कुली की आत्मा	१९५८	किताब मंदिर, प्रयाग
२९७.	एक कटी हुई जिनकी	१९६५	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
२९८.	.. लाली चिक	कोले जल	१९७४	विश्वविद्यालय प्रकाशन, बनारस
२९९.	.. लालनन्द मोवाल	नारी का प्रेम	१९६९	साहित्य प्रकाशन, दिल्ली
३००.	.. लज्जाराम वर्मा	स्वतन्त्र रवा और	१९६९	रैकटेश्वर प्रेस, बनारस
३०१.	परलम्ब लक्ष्मी		
३०२.	.. लक्ष्मीनारायण	बाँधी के बाप	१९६९	राजाबाबाद, लखनऊ
३०३.	दंडन		

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	प्रकाशन तिथि	प्रकाशक
२६६.	प्रथम लक्ष्मीनारायण	रक्तदान	१९४८	प्रबोध पुस्तक माला
३००.	विष्णु प्रभाकर	निशिकान्त	१९५५	मात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली

सहायक ग्रन्थ-सूची

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	सन्	प्रकाशक
१.	कृष्णारंकर शुक्ल	‘आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास’	१९३४	
२.	डा० श्रीकृष्ण लाल	‘हिन्दी साहित्य’	१९४२	
३.	डा० नौवास राय	‘हिन्दी उपन्यास कीसे दो सण्ड’	१९६८, १९६९	
४.	जवाहरलाल नेहरू	‘हिन्दुस्तान की कहानी’	१९४७	इलाहाबाद
५.	डा० मैन्ड्र(संपादक)	‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’	१९७३	
६.	फ़्टाभि बीता रमिया	‘काँग्रेस का इतिहास’	१९४८	दिल्ली
७.	फ़्टाभि बीता रमिया	‘काँग्रेस का इतिहास’	१९४६	दिल्ली
८.	प्रेमचन्द	‘कुछ विचार’		बनारस
९.	डा० प्रेमनारायण टंडन	‘हिन्दी उपन्यास : उद्भव और विकास’		
१०.	डा० भोसलानाथ	‘हिन्दी साहित्य’	(१९५४)	
११.		भारतेन्दु ग्रंथालयी दिल्लीय भाग,		नाथरी प्रचारिणी, लखनऊ
१२.	मीरनदास कवीरदास गाँधी	‘मातृकथा’	१९०५	
१३.	मिश्रचन्द्र	‘विनीत’ ‘नौवाँ सँव’	(१९६६ और उसके बाद के संस्करण ४ भाग)	
१४.	राजमन्त्र शुक्ल	‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’	१९२९	

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	सन्	प्रकाशक
१५.	डा० लक्ष्मीसागर बाबूजी	'आधुनिक हिन्दी साहित्य'	१९४०	
१६.	..	'हिन्दी उपन्यास उपसंक्षिप्ता'	१९७०	
१७.	..	'प्रतीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य का इतिहास'	१९७३	
१८.	..	'विकसिनी विकास पताका या वैजयन्ती'	१९८२	
१९.	शिवनारायण	'हिन्दी उपन्यास'	(?)	
२०.	डा० सुरेश सिन्हा	'हिन्दी उपन्यास : उद्भव और विकास'	(१९६५)	
२१.	डा० सत्यनाथ मुख	'ऐतिहासिक उपन्यास'	(१९७४)	
२२.		समसामयिक हिन्दी साहित्य : साहित्य विकास	(१९६७)	नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित
२३.		हिन्दी साहित्य, तीन खण्ड	(१९७०)	भारतीय हिन्दी परिषद् द्वारा प्रकाशित
२४.		हिन्दी साहित्य का पुस्तक इतिहास	-	नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित (आधुनिक काल से संबंधित खण्ड)
२५.	डा० विष्णुन सिंह	'हिन्दी उपन्यास और समीक्षा'	१९४६	

कौची सहायक ग्रन्थ-सूची

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	सन्	प्रकाशक
१.	मनाहूट केटिल	‘हन्ड्रीडवसन टु द इंगलिश नॉवेल’		तन्वन
२.	मारोसी० मजुमदार	‘एन एडवॉन्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया’ इन्ट्रोडक्शन टु पिओरे (Pierre) डे ज़ा (Jean) १८८८	१९५२	तन्वन
३.		‘नॉवेलिस्ट्स ऑन द नॉवेल’		
४.	हॉरफो० बेकर	‘द हिस्ट्री ऑफ द इंगलिश नॉवेल प्रथम भाग’		तन्वन
५.		‘इस्पेक्ट्रस ऑफ द नॉवेल’		
६.	डॉ०एम०कास्टर	‘इस्पेक्ट्रस ऑफ द नॉवेल’		तन्वन
७.	रहविम मुरा	‘मूकवर ऑफ द नॉवेल’ १९२८		तन्वन
८.	ररा० बी०ए०	‘इवाट क्वे २ नॉवेल एण्ड इवाट क्वे इट गूड फॉर’		म्यूयाके
९.	एम०एम० रिज्ज	‘द बीफुल काफ़ इंडिया’ १९१५		तन्वन
१०.	एम०एम० मली	‘द भोर्लिंग ऑफ इंडिया’ १९२५		तन्वन
११.	..	‘द क्लरर हिस्ट्री ऑफ इंडिया’ १९२०		तन्वन
१२.	एम०बी०बेस	‘माउट साइन्स ऑफ इंडियन कांस्टीट्यूशन, हिस्ट्री’ १९२६		तन्वन

क्रमसंख्या लेखक	कृति	सन्	प्रकाशक
१३. के०एम० मुंशी	'पिलग्रिम टु फ्रीडम'	(१९०२ - १९५०)	बम्बई
१४. भत्तारानी	'प्रोग्रेस बॉक्स रोमांस'	(१९६७)	
१५. गुरुमुखनिवास सिंह	'ए कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया'		
१६. गेट, आर०डब्ल्यू एनसने, बी०भेसी	'द न्यू डिक्शनरी ऑफ वाट्स'		
१७.	'बैम्बई ट्वान्टिथ केंचुरी डिक्शनरी'		
१८. कवावरतास भण्ड	'एन आटोमायोग्रफ़ी'	(१९२६)	लन्दन
१९. भन्स मित	'हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया'	१९४८	लन्दन
२०. के० रेवेन्स्यू :	'भारत ऑफ ब्रिटिश इंडिया'	१९०४	मैन्चेस्टर
२१. टाम्पन एड गेट	'राज्यन रंड फुलफिल्लेंट ऑफ ब्रिटिश-१९२५ इल्लुस्ट्रेशन इंडिया' की भाग		लन्दन
२२. रैल्फ़ क्राफ़	'द नॉवेल्स एण्ड द पीपुल'	१९४८	लन्दन
२३. रिचर्ड बर्न	'द ग्रीक ऑफ द इंग्लिश नॉवेल्स'	१९३३	न्यूयार्क
२४. रग्ज़र फेल्लो	'द आर्ट ऑफ नॉवेल्स'	१९३३	न्यूयार्क
२५. लार्ड रोनेल्ड के:	'द आर्ट ऑफ आर्ग्युमेंट'	१९२५	लन्दन
२६. भण्डार	'द न्यू इन्टरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज'		

क्रमसंख्या	लेखक	कृति	सन्	प्रकाशक
२७.	विंसेंट स्मिथ	‘द जॉन्सकोर्ट फिस्ट्री बाफ इंडिया’	१६२३	जॉन्सकोर्ट
२८.	हेनरी जेम्स	‘द बार्ट आंव फिक्शन,	१६४८	न्यूयार्क
२९.	डब्लु जे० म्युलर	‘माडनी फिक्शन, ए स्टडी आफ वैल्युज’		